

حقیقت اسم اللہ ذات

حقیقت اسم اللہ ذات

تصنیف لطیف

سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظلہ الاقدس

سلطان الفکر

هُوَ

مَدَنُوْلَهُ

اللَّهُ

جَلَّ جَلَالُهُ

تصنیف لطیف

سلطان العاشقین

حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن
مدظلہ الاقدس

حقیقت اسم اللہ ذات

هو

تصنیف لطیف

سلطان العاشقین
حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن
مدظلہ الاقدس

All Copy Rights reserved with the writer and
SULTAN-UL-FAQR PUBLICATIONS (Regd.)
Lahore-Pakistan

نام کتاب **حقیقت اسمِ اللہ ذات**

سلطان العاشقین

تصنیف لطیف حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظلہ الاقدس

ناشر **سلطان الفقر پبلیکیشنز (رجسٹرڈ) لاہور**

بار اول مئی 2016ء

بار دوم اکتوبر 2019ء

بار سوم مئی 2023ء

تعداد 500

ISBN: 978-969-2220-31-6

سلطان الفقر پبلیکیشنز (رجسٹرڈ) لاہور

== سلطان الفقر ہاؤس ==

4-5/A - سٹیشن ایجوکیشن ٹاؤن وحدت روڈ ڈاک خانہ منصورہ لاہور۔ پوسٹل کوڈ 54790

www.sultan-ul-ashiqeen.com www.sultan-bahoo.com

www.sultan-ul-ashiqeen.pk www.sultan-bahoo.pk

www.sultan-ul-faqr-publications.com

Email: sultanulfaqrpublications@tehreekdawatefaqr.com

فہرست

نمبر شمار	عنوانات	صفحہ نمبر
01	حدیث دل	06
02	اسم اللہ ذات	08
03	ظہور باری تعالیٰ بصورت اسم اللہ ذات	15
04	فطرت انسانی اور اسم اللہ ذات	16
05	ذکر اسم اللہ ذات	25
06	تصور اسم اللہ ذات	36
07	ذکر اور تصور کا کیا تعلق ہے؟	40
08	اسم اللہ ذات ہی اسم اعظم ہے	42
09	اسم اللہ ذات اور صحابہ کرام و فقرا کا ملین	47
10	حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ	47
11	حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ	47
12	حضرت سری سقطی رضی اللہ عنہ	47
13	پیران پیر و شگیر سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ	48

49	شیخ اکبر محی الدین ابن عربی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>	14
49	سید عبدالکریم بن ابراہیم الجلی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>	15
50	حضرت شیخ جنید بغدادی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>	16
50	حضرت شیخ بہاؤ الدین نقشبند <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>	17
51	حضرت شیخ فقیر اللہ <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>	18
51	حضرت خواجہ غلام فرید <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>	19
52	حضرت سید ابوالعباس <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>	20
53	شیخ احمد بن عجمیہ <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>	21
53	حضرت امام ابو قحیری <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>	22
53	حضرت ابن قیم الجوزیہ <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>	23
54	حضرت امام فخر الدین رازی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>	24
54	حضرت پیر سید مہر علی شاہ <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>	25
55	حضرت بلھے شاہ <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>	26
56	حضرت علامہ اقبال <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>	27
58	حضرت مولانا روم <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>	28
59	میاں محمد بخش <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>	29

59	حضرت نئی سلطان پیر سید محمد بہادر علی شاہ <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>	30
60	سلطان الفقر ششم حضرت نئی سلطان محمد اصغر علی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>	31
61	سلطان العارفین حضرت نئی سلطان باہو <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>	32
70	سلطان الاذکار <small>ہو</small>	33
81	مشق مرقوم وجودیہ	34
83	اسم اللہ ذات کا منکر	35
84	آخری ضروری بات	36

حدیثِ دل

تمام حمد و ثناء اللہ تبارک تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو وحدہ لا شریک اور بے نیاز ہے اور اس کا کوئی ”ہمسر“ نہیں ہے۔ جس نے انسان کو اپنے قرب و وصال کے لیے منتخب فرمایا ہے اور بے حد و بے حساب درود و سلام حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذاتِ مبارکہ پر، جو محبوبِ خدا اور باعثِ تخلیق کائنات ہیں، آپ ﷺ کی آل پر جن کو اللہ پاک نے پاک و طاہر کر دیا ہے، آپ ﷺ کے اصحاب پر، جو راہِ حق میں آپ ﷺ کے رفیق اور ستاروں کی مانند ہیں اور تمام اولیا کاملین پر، جو نائبِ رسول ﷺ ہیں اور آپ ﷺ کے ظاہری وصال کے بعد تلقین و ارشاد کی مسندِ عظیم پر فائز ہیں۔

اسم اللہ ذات کی حقیقت کو نہ تو بیان کیا جاسکتا ہے اور نہ ہی اس کے ذکر و تصور سے حاصل ہونے والے ثمرات کو احاطہ تحریر میں لایا جاسکتا ہے خواہ ساری دنیا کے سمندر سیاہی اور ساری دنیا کے درخت قلم بن جائیں۔ اسم اللہ ذات کی حقیقت، تصور اور ذکر پر سلطان العارفین حضرت خلی سلطانی باہو علیہ السلام نے ایک سو چالیس کتب تصنیف فرمائی ہیں۔ آپ ﷺ فرماتے ہیں ”تمام آسانی کتب اور صحیفے اسم اللہ ذات کی شرح اور تفسیر ہیں“ تمام پیغمبروں نے پیغمبری اسم اللہ ذات ہی کی برکت سے پائی ہے۔ جو شخص دیدارِ الہی کا طالب ہو اس پر اسم اللہ ذات کا ذکر و تصور لازم ہے۔

مرشدِ کریم سلطان الفقر حضرت خلی سلطانی محمد اصغر علی علیہ السلام کی حیاتِ مبارکہ میں اسم اللہ ذات کی دعوت و تبلیغ کے لیے اس موضوع پر ایک جامع اور مختصر پمفلٹ کی ضرورت محسوس ہوئی اور آپ ﷺ کے حکم کی تعمیل میں اس فقیر نے ”حقیقت اسم اللہ ذات“ کے نام سے ایک مختصر پمفلٹ تحریر فرمایا جو آپ ﷺ کی حیاتِ مبارکہ میں تین بار فروری 2002ء اپریل 2003ء اور

اگست 2003ء میں مکتبہ العارفین نے شائع کیا۔ اگست 2004ء تک ماہنامہ مرآة العارفین لاہور اور مکتبہ العارفین لاہور کی سربراہی اس فقیر کی ذمہ داری رہی اس لیے بار چہارم بھی اگست 2004ء میں مکتبہ العارفین لاہور کے زیر اہتمام شائع ہوا۔

مسند تلقین و ارشاد سنبھالتے ہی دعوت و تبلیغ اور سالکین حق کی راہنمائی کے لیے کچھ تراجم اور اضافہ کے ساتھ یہ پمفلٹ چار بار، جولائی 2005ء، مئی 2006ء، ستمبر 2008ء اور ستمبر 2009ء میں سلطان الفقیر پبلیکیشنز لاہور کے زیر اہتمام شائع ہوا۔

اب تراجم اور اضافہ کے ساتھ مکمل کتاب کی صورت میں آئی ایس بی این (ISBN) کے ساتھ شائع ہو رہا ہے جسے بار اول شمار کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اسے سالکین حق کے لیے راہنما بنائے۔ (آمین)

سلطان محمد نجیب الرحمن سروری قادری
لاہور

مئی 2016ء

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اسم اللہ ذات

اسم اللہ ”اسم ذات“ ہے اور ذات سبحانی کے لیے خاص الحاص ہے۔ علمائے راہین کا قول ہے کہ یہ اسم مبارک نہ تو مصدر ہے اور نہ مشتق یعنی یہ لفظ نہ تو کسی سے بنا ہے نہ ہی اس سے کوئی لفظ بنتا ہے اور نہ اس اسم پاک کا مجازاً اطلاق ہوتا ہے جیسا کہ دوسرے اسم مبارک کا کسی دوسری جگہ مجازاً اطلاق کیا جاتا ہے۔ گویا یہ اسم پاک کسی بھی قسم کے اشتراک اور اطلاق سے پاک، منزہ و مبرا ہے۔ اللہ پاک کی طرح اسم اللہ بھی احد، واحد اور لہ یلذہ وَلَہ یُوْلَدُ ہے۔

یہ اللہ کا ذاتی نام ہے جس کے ورد سے بندے کا اپنے رب سے خصوصی تعلق قائم ہوتا ہے۔ یہ اسم پاک قرآن پاک میں چار ہزار مرتبہ آیا ہے۔ عارف باللہ فقرا کے نزدیک یہی اسم اعظم ہے۔ یہ نام تمام جامع صفات کا مجموعہ ہے کہ بندہ جب اللہ کو اس نام سے پکارتا ہے تو اس میں تمام اسمائے صفات بھی آ جاتے ہیں گویا وہ ایک نام لے کر اسے محض ایک نام سے نہیں معنای تمام اسمائے صفات کے ساتھ پکارتا ہے۔ یہی اس اسم کی خصوصیت ہے جو کسی اور اسم میں نہیں ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نکتہ کی وضاحت بہت خوبصورت الفاظ میں کی ہے:

بے شک جب تُو نے اللہ تعالیٰ کو صفتِ رحمت کے ساتھ پکارا یعنی رحمن یا رحیم کہا تو اس

صورت میں تو نے صفت رحمت کا ذکر کیا صفت قہر کا نہیں، یونہی صفت علم کے ساتھ یا علیم کہہ کر پکارا تو صرف صفت علم کا ذکر کیا صفت قدرت کا نہیں لیکن جب تو نے اللہ کہا تو گویا تمام صفات کے ساتھ اسے پکار لیا کیونکہ اللہ ہوتا ہی وہ ہے جو تمام صفات سے متصف ہو۔ (تفسیر کبیر۔ جلد 1۔

ص 85)

کسی چیز کی پہچان اور اس سے رابطے کا ذریعہ اس کا نام ہوتا ہے۔ نام بھی دو قسم کے ہوتے ہیں: ۱۔ ذاتی ۲۔ صفاتی۔

ایک شخص جس کا نام نوید ہے اگر اس نے حکمت کا علم سیکھ رکھا ہے تو وہ حکیم نوید کہلائے گا، اگر اس نے قرآن مجید حفظ کر رکھا ہے تو وہ حافظ نوید کہلائے گا اور اسی طرح اگر اس نے حج کر رکھا ہے تو حاجی نوید کہلائے گا۔ غرض جتنی صفات سے وہ متصف ہوتا چلا جائے گا اتنے ہی صفاتی نام اس کے اصل نام نوید کے ساتھ لگتے چلے جائیں گے۔ اس صورت میں نوید اس کا ذاتی نام ہے اور حکیم، حافظ، حاجی وغیرہ اس کے صفاتی نام ہیں کیونکہ یہ نام بعد میں اس کے اصل نام کے ساتھ اس وقت لگے جب وہ ان صفات سے متصف ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ صفاتی نام صرف کسی ایک صفت کے ذکر اذکار کا جامع ہوتا ہے جبکہ ذاتی نام تمام صفاتی ناموں کا جامع ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام اللہ ہے اور کریح، رحیم، غفور، غفار جیسے باقی تمام نام صفاتی ہیں اور یہ سب صفاتی نام اسم اللہ ذات میں جمع ہیں۔ انسان جب اللہ تعالیٰ کو اس کے ذاتی نام اللہ سے یاد کرتا ہے تو گویا وہ اللہ تعالیٰ کو اس کی جملہ صفات سے یاد کرتا ہے۔

انسان کے اندر اسم اللہ ذات اور اسمائے صفات کی استعداد دروز ازل سے فطری طور پر موجود ہے جیسا کہ قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾ (سورۃ البقرہ۔ 31)

ترجمہ: آدم (علیہ السلام) کو تمام اسماء کا علم عطا کیا گیا۔

اور اس طرح تمام اسم کا یہ علم حضرت آدم علیہ السلام سے اور آدم میں منتقل ہو۔ ہذا انسان جس اسم اور جس صفت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے وہ اپنے اندر اسی اسم اور اسی صفت کی استعداد کو بالفعل جاری کرتا ہے، اسی کو اپنے اندر نمودار کرتا ہے اور اسی کا نور اس کے دل میں چمکتا ہے مثلاً بندہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر اسم رحمن سے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی صفت رحمن کی تجلی فرماتا ہے اور اسم رحمن کا نور ذکر کے اندر سرایت کر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو صفت رحمانیہ تمام کائنات میں جاری و نافذ ہے اور جس کی وجہ سے تمام مخلوق کے درمیان رحم و شفقت قائم ہے، وہ بندہ اپنی استعداد کے مطابق اس سے فیض یاب ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانیہ سے متصف ہو کر تمام معاملات و اعمال میں اسم رحمن کا مظہر بن جاتا ہے۔ اسی طرح بندہ جب اللہ تعالیٰ کے اسم سمیع یا اسم بصیر کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی صفات سمیع و بصیر سے اپنی استعداد کے مطابق فیض یاب ہوتا ہے۔ اسے ظاہری حواس کی سماعت و بصارت کے علاوہ باطنی حواس کی سماعت و بصارت بھی حاصل ہو جاتی ہے جن سے وہ انسانی باتیں بذریعہ الہام سنتا ہے اور ان دیکھے باطنی مقامات و درجہ بندی و واقعات دیکھتا ہے۔ اسی طرح تمام صفات کو قیاس کر لیا جائے۔ لیکن جب انسان اللہ تعالیٰ کو اس کے ذاتی نام یعنی اسم اللہ ذات سے یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی ذات (جو اسکی تمام صفات و اسماء جامع ہے) سے اس کی طرف تجلی فرماتا ہے جس سے ذکر اللہ تعالیٰ کے ذاتی انوار کا اپنے اندر مشاہدہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ذاتی جہوں اور دیدار سے مشرف ہوتا ہے اور ذکر کا وجود اللہ تعالیٰ کے ذاتی انوار (جو تمام صفات کے جامع ہیں) سے منور ہو جاتا ہے۔ حضرت خلی سلطانی باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

❖ سن اللہ تعالیٰ کے اسمائے صفات (کا ذکر کرنے) سے استدراج ہو سکتا ہے لیکن اسم اللہ ذات (کے ذکر) میں استدراج کی کمی یا زیادتی کا خدشہ نہیں۔ (بین الفقر)

سبق صفاتی سوئی پڑھ دے، جو وت پیے ذاتی ہو
علموں علم نہیں وہ ہو یہ جیہ سے سستی اتہائی ہو

نال محبت نفس کٹھنیں، گڈھ قضا دی کاتی ھو
بہرہ خاص انہاں نوں باھو، جنہاں لدھا آب حیاتی ھو

مفہوم اسمائے صفات کا ذکر تو وہی کرتے ہیں جو کمزور اور بزدل ہوتے ہیں اور جن میں عشق الہی کا بھری بوجھ ٹھہرنے کی سکت نہیں ہوتی۔ اسم اللہ ذات کی کنہ و حقیقت تک رسائی تو بلند ہمت اور عالی مرتبت طالبانِ مولیٰ کا ازاد ورثہ ہے۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے تسلیم و رضا کے خنجر سے نفس کو ذبح کر دیا ہے۔ فقر کی نہایت تک تو وہ پہنچے ہیں جو سلطانِ اراذکار ھو کا آبِ حیات پی چکے ہیں۔ درحقیقت معرفت حق تعالیٰ دو طرح کی ہوتی ہے، یک معرفت صفات حق تعالیٰ، اور ایک معرفت ذات حق تعالیٰ۔ ان کے فرق کو یوں بیان کیا جاتا ہے:

معرفت صفات حق تعالیٰ

- 1- معرفت صفات کا تعلق عالمِ خلق (ارواح) سے ہے۔
- 2- معرفت صفات کا تعلق عبودیت سے ہے۔
- 3- معرفت صفات میں تخیلِ خلق اور رجوعِ عادتِ خلق ہے۔
- 4- معرفت صفات کا ذریعہ و دو وظائف، چلّے، مرقبے، بدنی و جسمانی ریاضت و مشقت ہے۔
- 5- معرفت صفات کی انتہائی منزل سدرۃ المنتہی پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی اور حوہ محفوظہ کا مطالعہ ہے۔
- 6- معرفت صفات کا عرف صاحب ریاضت ہے۔ صاحب ریاضت صاحب درجات ہے۔
- 7- صاحب درجات لقاء الہی سے محروم ہے۔

معرفت ذات حق تعالیٰ

- 1- معرفت ذات کا تعلق عالمِ امر سے ہے۔
- 2- معرفت ذات کا تعلق ربوبیت سے ہے۔

- 3- معرفتِ ذات میں استغراقِ حق اور لقاءِ الہی ہے۔
 4- معرفتِ ذات کا ذریعہ فقط تصور اسم اللہ ذات ہے۔
 5- معرفتِ ذات کی ابتدائی منزل لقاءِ الہی اور مجلسِ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دائمی حضوری ہے۔

6- معرفتِ ذات کا عرف صاحبِ راز ہے اور صاحبِ راز صاحبِ ذات ہے۔

7- صاحبِ راز کی پہلی منزل ہی لقاءِ الہی ہے۔

سطحِ انجاریں حضرت خلی سبطان باہو رحمۃ اللہ علیہ عارفین کے سطح ہیں اور عارف معرفتِ ذات حق تعالیٰ ہی کا طالب ہوتا ہے۔ آپ کی تلقین یہ ہے کہ صفات کی معرفت کی بجائے ذات کی معرفت حاصل کی جائے۔ جب ذات کی معرفت حاصل ہو جائے گی تو صفات کی معرفت خود بخود حاصل ہو جائے گی کیونکہ ذات کل ہے و صفات ذات کا حصہ ہیں۔ معرفتِ صفات کے لیے اللہ کے صفاتی ناموں کا ذکر کیا جاتا ہے جبکہ معرفتِ ذات کے لیے اسم اللہ ذات کا ذکر و تصور کیا جاتا ہے۔

اسم اللہ ذات کی انفرادیت اور کمال

اسم اللہ ذات اپنے مستحق ہی کی طرح یکتا، بے مثل اور اپنی حیرت انگیز معنویت و کبر کی وجہ سے ایک منفرد اسم ہے۔ اس اسم کی لفظی خصوصیت یہ ہے کہ اگر اس کے حروف کو بتدریج پیچیدہ کر دیا جائے تو پھر بھی اس کے معنی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی اور ہر صورت میں اسم اللہ ذات ہی رہتا ہے۔ اسم اللہ کا پہلا حرف 'ل' ہئادیں تو 'للہ' رہ جاتا ہے جس کے معنی ہیں 'اللہ کے لئے' اور یہ بھی اسم ذات ہے۔ قرآن مجید میں ہے:

♦ يَنْوَفُّ فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ ۲۸۴

ترجمہ اللہ ہی کے لئے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔

اگر اس اسم پاک کا پہلا ہٹا دیں تو لے رہ جاتا ہے جس کے معنی ہیں ”اس کے سنے“ اور یہ بھی اسم ذات ہے۔ جیسے ارشادِ ربانی ہے:

◆ لَهٗ التَّمَنُّتُ وَهٗ التَّحَنُّنُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (سورة النحل - 1)

ترجمہ اسی کے لیے بادشاہت اور حمد و ستائش ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔
اور اگر دوسرا ہٹا دیں تو ھو رہ جاتا ہے جو ضمیر ہے اور اس کے معنی ہیں ”وہ“۔ یہ بھی اسم ذات ہے جیسے کہ قرآن مجید میں ہے

◆ هُوَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ (سورة البقرہ - 22)

ترجمہ وہی اللہ ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں مگر ھو (ذات حق تعالیٰ)۔
حضرت خلی سبطان با ھو رحمتہ اللہ علیہ اسم اللہ، لہ، ور ھو کے متعلق فرماتے ہیں
✦ جسے بھی تقویٰ نصیب ہو اسم اللہ ذات ہی سے ہو۔ اسم اللہ ذات سے چار اسم ظاہر ہوتے ہیں اول اسم اللہ جس کا ذکر بہت ہی افضل ہے۔ جب اسم اللہ سے ”ل“ جدا کیا جائے تو یہ اسم لہ بن جاتا ہے اور اسم لہ کا ذکر فیض الہی ہے۔ جب اسم لہ کا پہلا ”ل“ جدا کیا جائے تو یہ اسم لے بن جاتا ہے۔ اور اسم لے کا ذکر عطاء الہی ہے۔ جب دوسرا ”ل“ بھی جدا کر دیا جائے تو یہ ھو بن جاتا ہے اور اسم ھو کا ذکر عنایت الہی ہے۔ چنانچہ فرما بن حق تعالیٰ ہے لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ترجمہ نہیں کوئی معبود سوائے ھو (ذات حق تعالیٰ) کے۔ (سورة البقرہ - 255) اللہ بس ماسویٰ مند ہوس۔ (محکم افقر کل)

✦ اسم اللہ کے چار حروف ہیں ا ل ہ ذ۔ جب ا الگ کر لیا جاتا ہے تو لہ رہ جاتا ہے اور جب پہلا ل الگ کر لیا جائے تو لے رہ جاتا ہے اور جب دوسرا ل جدا کیا جائے تو ھو رہ جاتا ہے۔ پس یہ چاروں اللہ، لہ، لے، ور ھو اسم عظیم یعنی اسم اللہ ذات ہیں۔ رشا و باری تعالیٰ ہے۔

◆ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ (سورة البقرہ - 255)

ترجمہ: وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔

◆ اِنَّهُ وَفِيْ نَبِيِّنَ اٰمَنُوْا يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ (سورۃ البقرہ: 257)

ترجمہ: اللہ (سم اللہ ذات) مومنوں کا دوست ہے جو انہیں ظلمت سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے۔

◆ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَۤ اَلْهٰوِيَ يُخٰذِلُ الْوَكِيْلَ (سورۃ الزمر: 9)

ترجمہ: ہُو کے سوا کوئی معبود نہیں پس ہُو کو ہی اپنا مددگار بناؤ۔ (میں نفقہ)

ذات باری تعالیٰ کی طرح اس کا اسم بھی نور ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے

◆ اِنَّهٗ نُوْرٌ اَسْمٰوٰتٍ وَّ اَرْضٍ (سورۃ النور: 35)

ترجمہ: اللہ (سم اللہ ذات) آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں:

❁ فِيْ كُلِّ شَيْءٍ اِسْمٌ مِّنْ اَسْمَاءِ تَعَالٰى وَاِسْمٌ كُلٌّ شَيْءٍ مِّنْ اَسْمٰه

ترجمہ: ہر شے کے اندر اللہ تعالیٰ کے اسم میں سے ایک اسم ہے اور ہر چیز کے اسم کا ظہور اللہ تعالیٰ کے اسم (سم اللہ) سے ہے۔

لیکن ہر چیز کا اسم الگ ہے اور ذات الگ ہے مگر اللہ تعالیٰ چونکہ وحدہ لا شریک ہے اس لیے وہ اسم اور ذات میں بھی واحد اور احد ہے حتیٰ س کا اسم اس کی ذات سے الگ نہیں بلکہ اسم ذات یک ہی ہے۔ اس کو منصور حلاج نے یوں بیان کیا ہے:

❁ جو یہ کہتا ہے کہ میں نے اس (مذتقی) کو اسم (اسم ذات) سے پیچھا ہے تو یہ درکھ اسم "مستحق"

سے عیحدہ نہیں ہے کیونکہ وہ مخلوق نہیں ہے۔ (طواسین)

سداۃ العارفین حضرت تخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں

❁ اسم اللہ کیا ہے؟ میں اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو بچوں و بچکون و ربے مثل و بے

شبہ ہے۔ (میں الفقہ)

ظہور باری تعالیٰ بصورت اسم اللہ ذات

اللہ تعالیٰ نے جب عالم احدیت سے عام کثرت کی طرف ظہور فرمایا تو اپنی پہچان ”اسم اللہ ذات“ کے ذریعے کروائی۔ حدیث قدسی ہے

❖ كُنْتُ كَنْزًا خَفِيًّا وَخَبِيرًا كُنْ أَعْرَفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ

ترجمہ میں ایک پوشیدہ خزانہ تھاپس میں نے چاہا کہ میں پہچان جاؤں تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا۔ پوشیدہ خزانہ سے مراد یہ ہے کہ ذات ہی اپنے اس وصفات سمیت پوشیدہ مغلّی تھی۔ پھر ”ذات“ کے اندر پہچانے جانے کا جذبہ پیدا ہوا جس کی طرف بظہر فَاخْبَرْتُ کے سادہ سے لفظ کے ذریعہ اشارہ کیا گیا ہے یعنی ”تو میں نے چاہا“ مگر یہ چاہت اس شدت کے ساتھ ظہور میں آئی کہ صوفیا کرام نے اسے عشق سے تعبیر کیا ہے۔ محبت میں اگر شدت پیدا ہو جائے تو وہ ”عشق“ بن جاتی ہے۔ یہ جذبہ عشق ہی تھا جس سے انسان کی تخلیق ہوئی، یہ کائنات وجود میں آئی اور انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ پاک کی پہچان اور معرفت کا حصول ٹھہرا جیسا کہ س نے فرمایا ”میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا۔“

سلطان العارفین سلطان لفقر حضرت سخی سلطان باھو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں

❖ جان لے! جب اللہ تعالیٰ نے (خود کو ظاہر کرنا) چاہا تو اپنے آپ سے اسم اللہ ذات کو جہد کیا جس سے نور محمدی ظاہر ہوا۔ اور جب آئینہ قدرت میں اپنی ہی توحید کو نور محمدی کی صورت میں دیکھا تو اپنی ہی صورت پر مائل، مشتاق، عاشق اور فریفتہ ہو گیا اور اپنی ہی بارگاہ سے رب الارباب حبیب اللہ کا خطاب پایا۔ اور پھر اس نور محمد سے ٹھہرہ ہزار عالم کی تمام مخلوقات کو پیدا فرمایا۔ (میں الفکر)

سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باھو رحمۃ اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں

❖ اسی نور سے کل مخلوقات نے ظہور پایا ورنہ یہی نور تمام مخلوقات کا رزق بنا۔ (مجاہد انبی)

اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کو اسم اللہ ذات کی صورت میں ظاہر فرمایا جس سے نور محمدی کی تخلیق فرمائی پھر نور محمدی سے تمام مخلوقات کی ارواح کو پیدا کیا گیا اور انسانی ارواح کا رزق اسم اللہ ذات کا نور ہے۔ اللہ کے بندے جب اللہ کا دیدار، معرفت اور وصال چاہتے ہیں تو یہ دیدار، وصال اور معرفت صرف اسم اللہ ذات کی صورت میں ممکن ہے کیونکہ اسم اللہ کی صورت میں ذات کے ظہر سے پہلے اللہ کی صورت اور ماہیت کو سمجھنا اور پہچاننا کسی انسان کے لیے سوائے خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ممکن نہیں کیونکہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کی اس صورت کا دیدار و قرب حاصل کرنے والے ہیں۔ اللہ کی معرفت، دیدار اور وصال کے لیے راہ فقر اختیار کر کے اسم اللہ ذات کا تصور اور ذکر ضروری ہے۔ جب ذکر و تصور اسم اللہ ذات سے ارواح کو ان کا رزق مل جاتا ہے تو ان کو وہ قوت و بصیرت حاصل ہو جاتی ہے جس سے وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھتی ہیں۔

فطرت انسانی اور اسم اللہ ذات

جب اللہ تعالیٰ نے خود کو نور محمدی کی صورت میں ظاہر کیا اور اپنے ہی آئینہ قدرت میں خود کو صورت محمدی میں دیکھا تو اپنے اس روپ پر خود ہی عاشق اور فریفتہ ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کا یہی عشق نور محمدی کا جوہر خاص بنا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ”امر گن“ فرما کر نور محمد سے تمام عالم کی کل مخلوقات کی ارواح کو پیدا فرمایا۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد ہے:

﴿اَنَا مِنْ نُورِ اللَّهِ تَعَالَى وَكُلُّ خَلْقٍ مِنِّي مِنْ نُورِي﴾

ترجمہ میں اللہ تعالیٰ کے نور سے ہوں اور تمام مخلوق میرے نور سے ہے۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے نور مبارک سے جب تمام ارواح کو پیدا کیا گیا تو عشق الہی کا جوہر خاص حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نسبت سے ارواح انسانی کے حصے میں بھی آیا۔ جب بچے حسن و

جس کے اظہار کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح کو اپنے روبرو صف آرا فرمایا تو خود کو اسم اللہ ذات کی صورت میں ہی جلوہ گر فرمایا۔ تمام ارواح اللہ تعالیٰ کے حسن بے مثال و نامحدود کو دیکھ کر دنگ رہ گئیں اور حسن مطلق کی حمد اور ذکر میں محو ہو گئیں۔ یہی حمد اور ذکر اسم اللہ ذات کا نور اور دیدار الہی حمد ارواح کا رزق بنا اور وہ اسی رزق پر پلے گئیں۔ ظہار جمال کے بعد عہد استیسا اور مزید شفقت و مہربانی یہ فرمائی کہ اس کے متعلق قرآن میں بیان بھی فرمادیا تاکہ مخلوق اپنے خالق سے اپنے وعدہ کو یاد کر کے توحید پر قائم رہے اور اس کی مکمل پہچان و معرفت حاصل کر لے۔ فرمایا

◆ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ (سورۃ اعراف- 172)

ترجمہ کیا میں تمہارا رب (پالنے والا) نہیں ہوں؟ (یعنی کیا تم میرے حسن و جمال کے جلووں، دیدار اور میرے ذکر پر پل نہیں رہے ہو؟)

اس وقت تمام ارواح کی آنکھیں نور اسم اللہ ذات سے منور اور مدہوش تھیں و ہر کدورت و آلائش سے پاک تھیں اس لیے سب نے یک زبان ہو کر جواب دیا

◆ قَالُوا بَلٰی (سورۃ اعراف- 172)

ترجمہ کہا، ہاں کیوں نہیں! (تو ہی ہمارا پالنے والا ہے)۔

یعنی ہاں! اے ہمارے رب! ہم تیرے حسن و جمال کے جلووں، تیرے دیدار اور تیرے ذکر پر نہیں پل رہے ہیں تو اور کس پر پل رہے ہیں؟

سحطان العارفین حضرت تخی سلطان باخو رحمتہ اللہ علیہ اور دوسرے صوفی کرام روح کی حقیقت ثابت کرتے ہوئے اس آیت کا حوالہ دیتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟“ تو سب ارواح نے یک زبان جواب دیا ”ہاں یا رب! تو ہی ہمارا رب ہے۔“ قابل غور بات یہ ہے کہ کسی بھی سوال کا جواب دینے کے لیے سننے سوچنے، سمجھنے اور بولنے کے حواس کا ہونا ضروری ہے لہذا اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ روح میں یہ تمام حواس موجود ہیں اور اس کا ایک مکمل وجود ہے۔ قرآن پاک میں بارہا باطنی حواس کا ذکر ہے، فرمان حق تعالیٰ ہے

♦ وَقَدْ كَرِهْنَا لَكُمْ كَثِيرًا مِّنَ الْأَنْبِيَاءِ وَلَئِن لَّمْ يَكُن لَّهُم قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بَيِّنَاتٍ
وَلَهُمْ آخِزِينَ لَا يُبْصِرُونَ بَيِّنَاتٍ وَهُمْ ذُلٌّ لَا يَسْمَعُونَ بَيِّنَاتٍ أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلَّغْنَا
أَصْلَ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ (سورة ممت 179)

ترجمہ بے شک ہم نے کثرت سے یہ جن اور انسان پیدا کیے ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ اس
یے کہ ان کے پاس قلب (بمعنی روح) ہے لیکن یہ ہوگ قلب کی تحقیق نہیں کرتے، ان کے پاس
(روح کی) آنکھیں تو ہیں لیکن یہ ان آنکھوں سے دیکھتے نہیں، (روح کے) کان تو ہیں لیکن یہ لوگ
ان کانوں سے سنتے نہیں، یہ ہوگ چوپائے حیوانوں کی مانند ہیں بلکہ ان سے بھی بڑھ کر گمراہ ہیں کہ
یہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔

ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا

♦ صَلِّ بِكُمْ عَمَّا فَهِمُوا لَا يَتَذَكَّرُونَ (سورة ممت 18)

ترجمہ (باطنی طور پر) گو نگے، بہرے اور اندھے ہیں یہ ہرگز راہ راست پر نہیں آئیں گے۔
ان آیات کریمہ سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان کی ظاہری بصارت، گویائی اور سماعت کے علاوہ بھی
انسان کے پاس ایسے حواس موجود ہیں جن کا تعلق اس کے باطن یعنی روح سے ہے اور جن سے
عافس رہنا انسان کو گمراہوں بلکہ حیوانوں میں شامل کر دیتا ہے۔ اقبال نے اسی طرف اشارہ
کرتے ہوئے فرمایا ہے:

❁ دل بیٹا بھی کر خدا سے طلب

آنکھ کا نور دل کا نور نہیں

اس سواں وجوہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے عشق کی نہایت بھاری مانت اٹھانے کی مشقت پنی
مخلوق پر ڈالنی چاہی اور فرمایا ”کون ہے جو میرے عشق کی مانت کا بار اٹھائے گا؟ کون میرا عشق
بناتا ہے؟“ ارواحِ انسانی کے سوا سب مخلوقات کی ارواح نے اس بار مانت کو اٹھانے سے پنی
عاجزی ظاہر کر دی کیونکہ عشق الہی کی امانت کوئی معمولی امانت نہیں ہے، اس میں توجہ سے جاننا

پڑتا ہے۔ صرف انسان ہی تھا جو عشق ہی کی آگ میں کود گیا۔ اس واقعہ کو قرآن مجید میں یوں بیان فرمایا گیا ہے

◆ **إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ضَلُومًا ۝ (سورة البقرہ ۱۷۲)**

ترجمہ ہم نے بارہمانت کو آسمانوں، زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا۔ سب نے اس کے اٹھانے سے عاجزی ظاہر کی لیکن انسان نے اسے اٹھالیا۔ بے شک وہ (اپنے نفس کے لیے) ظالم و نادم ہے۔
صوفیا کرام فرماتے ہیں کہ یہ امانت اسم اللہ ذات ہے۔

جس طرح عام خلق میں کسی بھی چیز کو پہچاننے کے لیے دونوں کی ضرورت ہوتی ہے ایک آنکھ کا نور یعنی بینائی اور دوسری روشنی، اگر ن دونوں میں سے ایک ختم ہو جائے تو انسان کسی چیز کو نہیں پہچان سکتا، اندھا ہو جائے یا گھپ اندھیرا ہو دونوں صورتوں میں پہچان حاصل نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح عام ارواح میں دونوں موجود تھے، یک نور روح کی آنکھ کا جو پہلے ثابت کیا گیا ہے اور دوسرا نور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم اللہ کا نور ہے جس کے بارے میں ارشاد ہے

◆ **اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ (سورة البقرہ ۳۵)**

ترجمہ اللہ (اسم اللہ ذات) نور ہے آسمانوں اور زمین کا۔

◆ **أَلَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ نَبِيٌّ خَلَّىٰ فِيكُمْ يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَىٰ نُورٍ (سورة البقرہ ۱۲۹)**

ترجمہ اللہ (اسم اللہ ذات) مومنوں کا دوست ہے جو انہیں ظلمت سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے۔

یعنی انسان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم اللہ کے نور میں اس کا دیدار کیا تھا اور یہی نور بطور امانت انسان کے باطن میں پاک پردوں میں لپیٹ کر رکھ دیا گیا جس کے بارے میں قرآن پاک اور احادیث مبارکہ میں بار بار توجہ دلائی گئی ہے

◆ **أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ (سورة البقرہ ۱۸)**

♦ **وَفِي تَعْيِيسِكُمْ ۖ فَلَا تُبْصِرُونَ** (سورۃ مدینہ: 21)

ترجمہ: اور میں تمہارے اندر موجود ہوں کیا تم غور سے نہیں دیکھتے۔

♦ **وَأَخْسَ أَقْرَبَ إِلَيْنَا مِنْ خَبَرِ الْوَيْلِ** (سورۃ ق: 16)

ترجمہ: اور ہم تو شہ رگ سے بھی قریب ہیں۔

♦ **كُتِبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانُ** (سورۃ البقرہ: 22)

ترجمہ: ان کے قلوب (باطن) میں ایمان لکھا۔

⊕ **إِنَّ لَنَا لَا تَنْظُرُ إِلَى صَوْرِكُمْ وَلَا تَنْظُرُ إِلَى أَعْمَالِكُمْ وَلَكِنْ تَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ**

وَيَبْصُرُ (سورۃ)

ترجمہ: بیشک اللہ نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے اور نہ تمہارے اعمال کو بلکہ وہ تمہاری نیتوں اور قلوب کو دیکھتا ہے۔

⊕ **إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ** (بخاری: 6953)

ترجمہ: عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔

⊕ **قَلْبُ الْمُؤْمِنِ عَرْشُ اللَّهِ تَعَالَى** (الحدیث)

ترجمہ: مومن کا قلب اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔

اسی بے شمار آیات و احادیث موجود ہیں جن میں قلب و باطن کی طرف بندہ کی توجہ دلانی گئی ہے۔ اسی قلب و باطن میں یہاں ٹھہرایا گیا ہے، یہی تجھیل و تصور کا مرکز ہے اور شیطان لعین بھی اسی میں وسوسے ڈالتا ہے۔

♦ **الَّذِينَ يُؤْسَوْنَ فِي صُدُورِ النَّاسِ** (سورۃ النور: 5)

ترجمہ: وہ لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔

المختصر جب انسان نے اللہ تعالیٰ کے روبرو سر محفل اس کے عشق کا دم بھر لیا تو اللہ تعالیٰ نے ہجر و فراق

کی بھٹی میں ڈال کر اس کے جذبہ عشق کی صداقت کو پرکھنا چاہا اور انہیں کو غصہ جہنم دے کر اس دنیا کے دارالامتحان میں کھڑا کیا۔ اے احسن تقویٰہ انقل سفین میں اتارا اور اس کی فطرت نورانی میں نار شیطانی، خواہشات نفسانی اور کدورت و آلائش دنیا فانی ملا دی۔ ارواح کی طاقت ایفاء، خلاص وعدہ ہلکی اور قوت اقرار عبودیت کی پوری پوری پرکھ کر آزمائش کرنے کے لیے ن ارواح کو بہشت قرب و وصال ورجنت حضور سے نکال کر نفس اور شیطان کے ہاتھوں میں اس کی ڈوریں دے دیں اور سے دنیا کے کمرۂ امتحان میں لاکھڑا کیا۔ حضرت نوحی سلطان باہو رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

کُن فیکون جدوں فرمایا، اُساں وی کو لے ہاے ھو
ہے ذات رب دی آہی، ہے جگ وچ ڈھنڈیاے ھو
ہے لامکان مکان اساڈا، ہے آن بُیاں وچ پھاے ھو
نفس پیت پیتی کیتی، ھو، ھو، ھو، ھو، ھو، ھو، ھو، ھو، ھو، ھو

مفہوم جب اللہ تعالیٰ نے ”کن“ کہہ کر کائنات کو تخلیق فرمایا تو ہم بھی ساتھ ہی موجود تھے۔ ایک وہ وقت تھا کہ جب مدقوں کی ذات ہمارے سامنے موجود تھی اور ایک یہ وقت ہے کہ ہم لب لب بشر میں قید اس ذات کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ ”ل مکان“ میں ہمارا سیر تھا اور اب غصہ جہنم میں قید ہیں۔ ہماری ارواح کو نفس نے آودہ اور ناپاک کر دیا ہے ورنہ ہم اصل میں تو ایسے نہیں ہیں۔

نسان جب دنیا کے دارالامتحان میں تراتو سے بالکل نئے اور اجنبی ماحول کا سامن کرنا پڑا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی اصل پر ایک پرہ ڈال دیا ہے جو اسے محفوظ رکھتا ہے اور اس کی پہچان کا ذریعہ بھی ہے۔ اس پردے کو اس چیز کا ظہر اور اس کی اصل کو اس چیز کا باطن کہا جاتا ہے۔ مثلاً بادام کو لے بیجی، اس کی اصل (یعنی مغز) پر ایک سخت عدا ف چیز چھ دیا گیا جو اس کا ظہر ہے۔ یہ ظہر اس کی حفاظت بھی کرتا ہے اور اس کی پہچان کا ذریعہ بھی ہے۔ اسی طرح مالٹے در کیے کی

اصل پر ایک غلاف چڑھا ہوا ہے جس کا مادہ (maternal) اس کی اصل کے مادہ سے مختلف ہے۔ یہ غلاف ان کی اصل کی حفاظت اور پہچان کا ذریعہ ہے۔ اگر دنیاوی زندگی میں چیزوں کی اصل پر یہ حفاظتی پردے نہ ہوں تو چیزیں ضائع و برباد ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح انسانی روح سے بھی یہی معاملہ کیا گیا ہے کہ اسے دنیا کے مادی مغنی جہان کا مادی غصری مغنی جسم دے دیا گیا ہے جو اس کے لطیف روحانی جسم کے لیے بمنزلہ پوست، چھلکے یا ”سباس“ کے ہے اور اس مادی دنیا میں اس کے رہنے سہنے، چلنے پھرنے اور کام کرنے کے لیے سواری کا کام دیتا ہے اور اس سواری کی باگ ڈور انسان کے لطیف روحانی جسم کے حوالے کر دی گئی ہے۔ ساتھ ہی اس پر تین شکاری (نفس، شیطان اور دنیا) چھوڑ دیئے گئے ہیں جو اس کو گھیر کر اس سے اللہ تعالیٰ کی امانت ضائع کرنے کے درپے ہیں۔ اگر انسان اپنی سواری (غاصری حیوانی جسم) کی باگ ڈور اپنے ہاتھ میں رکھ کر اسے قابو میں رکھتا ہے تو بلاشبہ صراطِ مستقیم پر رہے گا اور اپنے مقصد حیات کو پائے گا۔ اس کے برعکس اگر شیطان، نفس اور دنیا جیسے دشمنوں نے اس پر غلبہ پا کر سواری کی باگ ڈور اس سے چھین لی تو وہ اس امتحان میں یقیناً ناکام ہو جائے گا اور ہمیشہ کی ذلت سے دوچار ہوگا۔

✽ انسان کا ظاہر اس کی صورت اور جسد (جسم) ہے اور انسان کا باطن اس کی روح ہے۔ جسد اور بے اور روح اور ہے۔ حالانکہ متکلم انسان واحد ہے۔۔۔۔۔ نسان کے جسد کی پرورش کی جائے اور شجرہٴ روح کو پانی نہ ملے تو روح کا پودا خشک ہو جائے گا اور جسم کا درخت تازہ اور فرید ہو جائے گا۔ صفات حیوانیت غائب آجائیں گی و صفات روح مغنوب ہو جائیں گی۔ اسی طرح جب روح کی پرورش (کر و تصور سم اللہ ذات سے) کی جاتی ہے تو صفات روح صفات بشریت پر غائب آجاتی ہیں۔ (شرح فصوص الحکم والاھقان)

گویا اس دنیا میں انسان دو جسموں کا مجموعہ ہے، ایک مادی عنصری جسم سے جس کی پیدائش انسانی

نطفے سے ہے اور یہ عالم خلق کی چیز ہے۔ دوسرا لطیف روحانی جسم ہے جسے روح کہا گیا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے عالم امر کی چیز ہے۔ ہر دو جسموں کا میلان اور رجحان اپنی اصل کی طرف رہتا ہے جیسا کہ فرمایا گیا ہے:

﴿كُلُّ شَيْءٍ يَرْجِعُ إِلَىٰ أَصْلِهِ﴾ (حدیث)

ترجمہ ہر چیز اپنی اصل کی طرف رجوع کرتی ہے۔

مادی حیوانی جسم کی بناوٹ و ترکیب چونکہ مادی دنیا کی اشیاء اور مادی عناصر (ٹھوس، مائع، گیس) سے ہے اس لیے اس کا میلان و رجحان دنیا اور مادی غذاؤں کی طرف رہتا ہے جو کہ عام حیوانات کا خاصہ ہے۔ ان سب مادی سفلی غذا کھانے والوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذَاتِ لَبَّةٍ کہہ کر پکارا ہے اور اس حیوانی جسم کے رزق کے متعلق فرمایا ہے:

◆ وَمَنْ ذِي الْأَرْصِ إِلَّا عَلَىٰ نَدْوٍ رَّزَقَهُ ۖ (سورۃ صافات: ۱۶)

ترجمہ زمین میں کوئی حیوان مگر اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے۔

حیوانی جسم کا یہ رزق اللہ تعالیٰ نے ازل سے ہی مقرر فرمادیا ہے اور عام حالات میں اس میں کمی بیشی نہیں ہوتی چاہے اس کے لیے جتنی بھی کوشش اور جتن کرے جہاں جتنے بھی مکر و فریب اور حیر کر لیے جائیں یہ رزق نہیں بڑھتا۔ بہت اللہ تعالیٰ کی راہ میں بے ریا خرچ کرنے سے یہ روزی دس گنا سے ستر گنا تک بڑھ دی جاتی ہے۔ اس روزی کی ترسیل کا انتظام بھی مکمل ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ یہ رزق بندے کو اس طرح تلاش کر کے پہنچتا ہے جس طرح کہ موت۔ جب تک بندہ اپنے حصے کی روزی اس دنیا میں دھوس نہیں کر لیتا اسے موت نہیں ستی۔ اللہ تعالیٰ نے اس روزی کی ترسیل کے دو راستے رکھے ہیں۔ ایک راستہ توکل کا ہے اور دوسرا مستہ مشقت کا ہے۔ جو شخص روزی کے بکھیڑوں اور تفکرات سے منہ موڑ کر اللہ تعالیٰ کی طلب و جستجو میں یہ سوچ کر لگ جاتا ہے کہ روزی تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے وہ جیسے ورجس طرح چاہے گا پہنچا دے گا، مجھے اس کے لیے سرگردانی کی ضرورت نہیں ہے تو ایسا شخص متوکل ہے۔ لیکن جس شخص کا ایمان کمزور ہے وہ اللہ پر

بھروسہ اور توکل نہیں کرتا اور اس کی نظر سبب کی بجائے اسباب پر لگی رہتی ہے۔ ایسے شخص کے لیے قربان حق تعالیٰ ہے۔

♦ **وَكَايْنٍ مِّنْ ذَلِيلَةٍ لَا تَخِيلُ رِزْقَهَا ۖ اِنَّهُ يَزِدُّهَا وِرْيًا كَثُفًا** (رومہ ص 60)۔

ترجمہ اور غور کرو کہ جو نور اپنی روزی اپنے ساتھ ساتھ اٹھائے نہیں پھرتے۔ اللہ انہیں روزی دیتا ہے اور تمہیں بھی دینے والا ہے (یعنی تم اللہ پر توکل کیوں نہیں کرتے؟)

جو شخص مشقت کی راہ سے روزی وصول کرتا ہے اس کے لیے مشقت کی کروڑوں قسمیں پیدا کر دی گئی ہیں۔ جس قسم کی مشقت کی طرف رجوع کرے گا اسی طرف سے روزی بھیج دی جائے گی۔ کھیتی باڑی کرے، مزدمت کرے، تجارت کرے یا دینی مزدوری کرے سے ہر قسم کے انتخاب کی آزادی ہے۔ پھر مشقت کے بھی دو راستے ہیں، ایک حرام کا راستہ اور دوسرا حلال کا۔ اگر حلال کی طرف رجوع کرے گا تو حلال کے تمام ذرائع و اسباب اسے مہیا کر دیئے جائیں گے اور اگر حرام کی طرف رجوع کرے گا تو حرام کے تمام ذرائع اور اسباب اسے مہیا کر دیئے جائیں گے، اس طرح اس کی اپنی پسند کے ذرائع سے اسے روزی پہنچا دی جاتی ہے۔ مشقت کی راہ بہر حال اچھی نہیں ہے کہ اس میں خطرہ ہی خطرہ ہے۔ سلطان العارفین حضرت غنی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

❖ **رزق حلال پر حساب ہے اور رزق حرام پر عذاب ہے۔ (مین نقہ)**

ہاں، نکلہ انسان کو اس کے حیوانی جسم کی روزی سے بے غم کر دیا گیا ہے لیکن افسوس کہ انسان اتنا بد عقیدہ ہو گیا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی ضمانت پر بھی اعتماد نہیں ہے ورنہ رات دن اپنے زور بازو کے سہارے اپنے مقدر کیے ہوئے رزق میں اضافہ کرنے پر حلا رہتا ہے جو قطعاً ناممکن ہے۔

دوسری طرف انسان کا عظیم روحانی جسم چونکہ اللہ تعالیٰ کے علم امر کی چیز ہے اس لیے اس کا طبعی میدان اور رجحان اللہ تعالیٰ کی محبت، معرفت، قرب اور وصال کی طرف رہتا ہے۔ اس

کی روزی (رزق) ذکر و تصور اسم اللہ ذات ہے جس کی طرف قرآن وحدیث میں بار بار توجہ دلائی گئی ہے۔ صرف قیل و قال، ظاہری تقلید اور ظاہری اشتغال سے نہ مدد تقویٰ کی پہچان ہو سکتی ہے اور نہ ہی ظاہری کتابی علم سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت اور انکی مخصوص روحانی قوت یا معجزات کا پتہ لگ سکتا ہے، نہ ہی وحی اور معراج کی کہ اور حقیقت معلوم ہو سکتی ہے۔ اسی لیے تو ظاہری علمانیوں میں دیدار الہی، نبی کے علم غیب، معراج اور معجزات کی حقیقت اور دیگر مسائل کے بارے میں تمام عمر جھگڑتے رہتے ہیں۔ ان تمام حقائق اور باطنی رموز سے پردہ اٹھانے کے لیے سب سے بہترین اور آسان راستہ ذکر و تصور اسم اللہ ذات ہے۔ مدد تقویٰ کے قرب، مشاہدہ، وصال الہی اور دیدار کا راستہ بغیر ذکر و تصور اسم اللہ ذات ہرگز نہیں کھلتا۔ اسم اللہ ذات ہی تزکیہ نفس، تصفیہ قلب اور حیات روح کا باعث ہے۔

ذکر اسم اللہ ذات

ارشاد باری تعالیٰ ہے

◆ لَا يَذْكُرُ لَكُمْ تَوَكُّبًا تَقْنُوبًا (سورہ صافات: 28)

ترجمہ بیشک ذکر اللہ (ذکر اسم اللہ ذات) سے ہی قلب (روح) کو اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے۔

اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ ذکر اسم اللہ ذات روح کا رزق ہے۔ جس طرح جسم کو غذا مل جائے تو اسے سکون آجاتا ہے اسی طرح روح کو ذکر اسم اللہ ذات کا نور مل جائے تو اسے سکون حاصل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کوئی بھی عبادت فرض کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مومنین پر ذکر اللہ فرض کیا تاکہ وہ بیدار روئے کے ساتھ دیگر فرض عبادات ادا کریں حتیٰ کہ پہلی وحی میں بھی اسم اللہ کے ذکر کا حکم ہے:

◆ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (سورہ احق: 01)

ترجمہ پڑھا اپنے رب کے نام (سم اللہ) سے جس نے خلق کو پیدا کیا۔

سم اللہ کا ذکر ہی انسان کی فلاح، ہدایت اور مغفرت کا ذریعہ ہے۔

◆ **وَذُكِّرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْعَلُونَ** ○ (سورۃ محمد - 10)

ترجمہ اور کثرت سے اسم اللہ کا ذکر کیا کرو تا کہ تم فلاح پا جاؤ۔

◆ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا كُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا** ○ (سورۃ ابراہیم - 41)

ترجمہ اے ایمان والو! اللہ کا ذکر کرو اور کثرت کے ساتھ ذکر کرو۔

◆ **وَالَّذِينَ آمَنُوا كَثِيرًا وَبَدَّوهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا** ○ (سورۃ

احزاب - 35)

ترجمہ کثرت سے اسم اللہ کا ذکر کرنے والے مردوں اور عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔

◆ **فَذُكِّرُوا فِي أَذْكَرُكُمْ وَشُكْرُكُمْ وَلَا تَكْفُرُوا** ○ (سورۃ نمل - 152)

ترجمہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا ورنہ تم میرا شکر کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔

◆ **وَمَنْ يَعْصِمْ يَسْتَفِضْ بِاسْمِ فَقَدْ هَدَىٰ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ** ○ (سورۃ آل عمران - 101)

ترجمہ اور جو کوئی اللہ (یعنی اسم اللہ) سے پکڑ لیتا ہے پس تحقیق وہ صراطِ مستقیم پر ہدایت پا جاتا ہے۔

◆ **حِفْظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ** (سورۃ بقرہ - 238)

ترجمہ اپنی نمازوں (یعنی چار نمازوں) کی حفاظت کرو اور خاص طور پر وسطی نماز (قلی ذکر اللہ) کی۔

اسم اللہ کا ذکر یہ عمل ہے جو انسان کے دل میں نورِ ایمان پیدا کرتا ہے۔ اس لیے ذکر

اللہ سے غافل انسان کو گمراہ قرار دیا گیا ہے۔ قرآن الہی ہے

◆ **أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ صَدَقَ إِذْ قَالَ لِسُلَيْمَانَ قَهْوَةً عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَّبِّهِ قَوْنِ بِمَقْصِدَةٍ**

فَتُوبَ إِلَهُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ۝ (سورة ابرہہ - 22)

ترجمہ جس شخص کا سینہ اللہ (سم اللہ) کے ذکر نے اسلام کے لیے کھول دیا وہ شخص اپنے رب کی طرف سے نور اور روشنی میں آگیا۔ (اس کے برعکس) ہلاکت و بربادی ہے اس شخص کے لیے جس کا دل اتنا سخت ہے کہ ذکر اللہ میں نہیں لگتا۔ وہ صریح گمراہی میں پڑا ہوا ہے۔

ذکر اللہ سے غافل انسان و گمراہ اس لیے قرار دیا گیا ہے کیونکہ وہ شیطان کی پیروی کرتا ہے اس لیے کہ شیطان ہی ہے جو ذکر اللہ سے روکتا ہے۔ فرمان الہی ہے

♦ رَمَّا يَزِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوَفِّعَ بَيْنَكُمْ الْغَدَاوَةَ وَ تُبْغِضَ فِي الْخَمْرِ وَ الْمَتَسِيرِ
وَيُضِدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۚ وَ يَسُوءُ سَمْعَ بَنِي آدَمَ ۖ وَ يَسُوءُ سَمْعَ الْوَحْيِ ۖ وَ يَسُوءُ سَمْعَ الْوَحْيِ ۖ وَ يَسُوءُ سَمْعَ الْوَحْيِ ۖ (سورة ابرہہ - 91)

ترجمہ بے شک شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب و جوئے کے ذریعہ تم کو ایک دوسرے کا دشمن بنائے و تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف بغض پیدا کر دے و تمہیں ذکر اسم اللہ اور نماز سے روکے۔

ذکر اللہ سے غافل انسان کو خسارے کی وعید سنائی گئی ہے و اس شخص کی پیروی سے منع کیا گیا ہے بلکہ اس سے کنہ رہنشی کا بھی حکم دیا گیا ہے۔

♦ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْغِضُوا بَيْنَكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَلَا أَنْفُسَكُمْ ۚ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (سورة مائدہ - 9)

ترجمہ اے ایمان والو! تمہارے مال اور وروں میں تم کو ذکر اللہ سے غافل نہ کر دیں، جو لوگ ایسا کریں وہی خسارہ پانے والے ہیں۔

♦ وَلَا تُطِيعُوا مَنْ أَغْفَلَتْ قُلُوبُهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَ اتَّبَعَ هَوَاهُ وَ كَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ۝ (سورة الکہف - 28)

ترجمہ اور اس کا کہا ہرگز نہ مانیں جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے وہ تو خواہشات نفس کا خدام ہے اور اس کا کام ہی حدیں پھلانگن ہے۔

♦ فَيَعْرِضُ مَنْ مَنَ تَوَقَّى تَنَ دِي كَرِنَا وَ تَنَ يُرَدُّ إِلَّا نَحْيُوهُ سُنَّيْ دَلِيلُ فَيَبْعُثُهُ
مِنْ نَعِيمٍ رَبِّ رَّبَّتْ هُوَ أَغْنَمَ بِمَنْ صَلَّ مَنْ سَبِيلُهُ ۝ وَهُوَ أَغْنَمَ بِمَنْ اهْتَدَى ۝

۷۲۰ (تمہ 29-30)

ترجمہ پس آپ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) اس شخص سے کنارہ کشی اختیار فرمائی جس نے ہمارے ذکر سے روگردانی کی اور محض دنیا کی زندگی کو ہی اپنا مقصود بنایا۔ یہی اس ناواں کے علم کی پہنچ ہے لیکن آپ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کا رب راستہ بھٹکنے والوں ورسیدھا راستہ چننے والوں کو خوب جانتا ہے۔
احادیث مبارکہ میں ذکر اللہ کو سب سے افضل عمل قرار دیا گیا ہے۔

⊕ حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا ”کون سا بندہ اللہ کے نزدیک قیامت کے دن افضل اور بلند مرتبہ ہوگا؟“ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ”ذکر اللہ کثرت سے کرنے والے مرد اور عورتیں۔“ عرض کیا گیا ”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! کیا ان کا درجہ اس شخص سے بھی بڑھا ہوا ہے جو راہِ خدا میں جہاد کرے؟“ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ”ہاں! اگر کوئی اپنی تلوار کفار و مشرکین پر چدائے یہاں تک کہ اس کی تلوار ٹوٹ جائے وروہ خود خون سے رنگین ہو جائے پھر بھی ذکر اللہ کرنے والا اس سے مرتبہ میں افضل ہے“ (احمد ترمذی 3376)

⊕ ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرامؓ سے فرمایا ”کیا میں تم کو ایک ایسی چیز نہ بتاؤں جو تمام اعمال میں بہترین ہے اور تمہارے مالک کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ اور افضل ہے اور تمہارے درجوں کو بلند کرنے والا اور سونے چاندی کو (اللہ تعالیٰ کے رستے میں) خرچ کرنے سے بھی زیادہ بہتر اور اس بات سے بھی کہ جہاد میں تم دشمنوں کو قتل کرو اور وہ تم کو قتل کریں۔“ صحابہؓ نے عرض کی ”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! ضرور ارشاد فرمائیں۔“ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ”اللہ کا ذکر۔“ (ترمذی 3377)

⊕ حضرت سہمان فارسی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ مرتبے میں سب سے بڑا عمل کیا

ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا ”کیا تم نے قرآن شریف نہیں پڑھا؟ اللہ فرماتا ہے وَلَذِكْرِ اللَّهِ أَكْبَرُ^۱ (کوئی بھی چیز ذکر اللہ سے افضل نہیں)۔“

⊕ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ”جو شخص ذکر اللہ کرتا ہے اور جو شخص نہیں کرتا اس کی مثال (بترتیب) زندہ اور مردہ کی سی ہے۔“ (مسلم، بخاری 6407)

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا

⊕ الْإِنْفَاسُ مَعْدُودَةٌ وَكُلُّ نَفْسٍ تَخْرُجُ بِعَتِيدٍ ذَرِ اللّٰهُ نَعْقَىٰ فَهِيَ تَمِيتُ

ترجمہ: سانس گنتی کے ہیں اور جو سانس ذکر اللہ کے بغیر نکلے وہ مردہ ہے۔

❖ سلطان احرار ہیں حضرت خلی سلطانی باہو رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں

جو دم نفل سودم کافر، سانوں مرشد ایہہ پڑھایا ہو
سنیا سخن گیں کھل آکھیں اسل پت مولا دل لایا ہو
کیتی جان حوالے رب دے، اسل ایہ عشق کیا ہو
مرن توں آگے مر گئے باہو، تال مطلب توں پایا ہو

مفہوم ہمیں مرشد نے یہ سبق پڑھایا ہے کہ جو سانس بھی اسم اللہ ذات کے تصور اور ذکر کے بغیر نکلتا ہے وہ کافر ہے۔ جب سے ہم نے یہ رشاد سن ہے اپنا دل اس طرف ہی لگا لیا ہے۔ ہم نے عشق کا یہ سودا کیا ہے کہ اپنی جان اور زندگی کا ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے سپرد کر دیا ہے اور اپنی مرضی و منشا سے دستبردار ہو گئے ہیں۔ وصاب الہی تو ان کو نصیب ہوتا ہے جو مرنے سے پہلے مر جاتے ہیں۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا،

④ ضَبُّ مَكْبَرٍ صَبَّ اسْمُهُ ذِكْرُ الْحَيِّ ذِكْرُ اللَّهِ

ترجمہ بہترین طلب اللہ تعالیٰ کی طلب ہے اور بہترین ذکر اللہ (یعنی اسم اللہ ذات) کا ذکر ہے۔

اس لیے ذکر اللہ کی تاکید اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمائی ہے۔

قلبی ذکر اللہ کی اس دائمی نماز کی غرض و غایت حضور علیہ الصلوٰۃ و سلام نے یہ بیان فرمائی ہے کہ

④ لِكُلِّ شَيْءٍ مُّضِغَةٍ وَمُضِغَةُ الْقَلْبِ ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى

ترجمہ ہر چیز کے لیے صیقل (صفا کرنے والی چیز) ہے اور دل کی صیقل اسم اللہ کا ذکر ہے۔

گویا دل کی صفائی اور پاکیزگی کے لیے ذکر اللہ کو فرض کیا گیا ہے کیونکہ دل ہی وہ آئینہ

ہے جس میں دیدار ہی کے جوئے ہویدا ہوتے ہیں۔ لہذا ہمیں ہر وقت ذکر و تصور اسم اللہ ذات

میں مشغول رہ کر اپنے دلوں کو روشن رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ قَالُوا ابْنِي كَاوَعَةَ اِيْذَا هُوَ سَكَى۔

سلطان العارفین حضرت شیطان باہو رحمتہ اللہ علیہ اس حدیث مبارکہ کی شرح میں فرماتے ہیں

دل کو صیقل شیشے، رنگوں، باہو، دور تھیوں گل پر دے ہو

مفہوم اپنے دل کو ذکر و تصور اسم اللہ ذات سے آئینہ کی طرح پاک و صاف کر لے تو تیرے تمام

حجابات دور ہو جائیں گے کیونکہ دل کا آئینہ جتنا صاف ہوتا ہے اس میں محبوب (اللہ) کا عکس اتنا

بھی واضح نظر آتا ہے۔

حضور علیہ الصلوٰۃ و اسلام کا فرمان ہے

④ مَا صَدَقَةٌ أَفْضَلُ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى

ترجمہ کوئی صدقہ ذکر اللہ سے افضل نہیں۔

④ عَلَامَةُ حُبِّ اللَّهِ ذِكْرُهُ وَعَلَامَةُ بُغْضِ اللَّهِ عَمَلُهُ ذِكْرُهُ

ترجمہ اللہ سے محبت کی علامت ذکر اللہ ہے اور اللہ سے بغض کی علامت عدم ذکر اللہ ہے۔

④ أَفْضَلُ مَا ذُكِرَ اسْمُهُ تَعَالَى

ترجمہ سب سے بہتر ذکر اللہ کا ذکر ہے۔

احادیث قدسی ہیں۔

إِذْ رَأَيْتُ مَبْدِيَّ لَا يَدْرِي قَاتَا نَحْبَهُ عَنْ دِلِّي

ترجمہ جب تو دیکھے کہ میرا بندہ میرے ذکر سے غافل ہو گیا ہے تو میں اسے محبوب کر دیتا ہوں۔

❁ اَلَمْ مَعِ عَبْدِي اِذَا دُكِّرْتُ وَتُجَرَّتْ بِى شِقَاتُ الشَّيْطَانِ ۝

ترجمہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ اپنے ہوتوں سے میرا کر کرتا ہے۔

اَزْ عِنْدَ طَنْ عَبَّاسٍ بِيْ وَ اَنْ مَعَهُ اِذَا ذُكِّرَ بِيْ قَوْلٌ ذُكِّرَ بِيْ فِيْ نَفْسِهِ ذُكِّرَ بِيْ

تَقْرِئُ وَإِنْ دَكَّرْتُمْ فِي مَلَأَ دَكَّرْتَهُ فِي مَلَأَ حَيْثُ مِنْهُمْ (بخاری 7405)

ترجمہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق پیش آتا ہوں، جب وہ میرے ذکر کرتا

ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ جب وہ میرے ذکر اپنے دس میں کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے

دل میں یاد کرتا ہوں۔ جب وہ کسی مجلس میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں اسے اس سے بہتر فرشتوں کی

مجلس میں یاد کرتا ہوں۔

مندرجہ بالا آیات، حدیث قدسی اور احادیث مبارکہ سے یہ بات تو ثابت ہوگئی کہ فکر

اللہ سے بڑھ کر کوئی عبادت افضل نہیں ہے لیکن وہ کون سا ذکر ہے جس سے انسان کو اپنی پہچان

نصیب ہوتی ہے اور اپنی پہچان کے نصیب ہوتے ہی اللہ تعالیٰ کی پہچان نصیب ہو جاتی ہے جیسا

کہ حدیث پاک ہے

مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ

ترجمہ جس نے اپنے نفس کو یعنی خود کو پہچان لیا اس نے درحقیقت اپنے رب کو پہچان لیا۔

ایک ذکر نفسی (سانی) ہے جو زبان سے کیا جاتا ہے، اس میں تلاوت کلام پاک، کلمہ پاک، درود

یاک اور وہ تمام اذکار شامل ہیں جو زبان سے کہے جاتے ہیں۔ زبان فی ذکر سے درجات اور ثواب تو

حاصل ہوتا ہے لیکن قلب یا باطن کے قفل کو کھولنے والا ذکر، ذکر یا سناغاس (سناغاس سے اسم اللہ

ذات کا ذکر ہے جسے ذکر خفی اور سلطان الذاکر کہا جاتا ہے۔ انسانی وجود میں 'سُنس' ہی وہ شے ہے

جو روح سے براہ راست جڑی ہوئی ہے۔ جیسے ہی روح سانی وجود میں داخل ہوتی ہے سانس چنے لگتی ہے اور جیسے ہی روح جسم سے نکل جاتی ہے سانس رک جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سانسوں سے کیا جانے والا ذکر اللہ روح کو براہ راست قوت اور نور بصیرت عطا کرتا ہے جس سے وہ اللہ کا قرب اور دیدار حاصل کرتی ہے۔ صرف اسی طریقہ سے ذکر اپنے حقیقی مقام یعنی روح پر مرکوز ہو کر اسے بیدار کرتا ہے۔ کوئی دوسرا ذکر نہ روح کو بیدار کرتا ہے نہ سے قوت و نور مہیا کرتا ہے لہذا اگر اپنے حقیقی مقصد یعنی قرب و دیدار حق تعالیٰ کو پانے میں ناکام رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں سانسوں کے ساتھ ذکر کا حکم فرمایا ہے۔

◆ وَذَكَرَ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ نَفْسًا وَخَفِيَةً وَخُفْيَةً وَخُفْيَةً نَجْهَرٍ مِنْ نَفْوٍ بِالْعَدْوِ وَ

الْأَصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْعَفْفِينَ ○ (سورة اعراف۔ 205)

ترجمہ اور صبح و شام ذکر کرو اپنے رب کا، سانسوں کے ذریعہ، بغیر آواز نکالے خوف و رجا جزی کے ساتھ اور غافلین میں سے مت بنو۔

◆ ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً رَبَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ○ (سورة اعراف۔ 55)

ترجمہ اپنے رب کا ذکر کرو عجز و خضوع کے ساتھ اور خفیہ طریقے سے، بے شک حد سے بڑھنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔

خفیہ طریقے سے ذکر کرنے سے مراد سانسوں کے ساتھ بغیر آواز نکالے ذکر خفی کرنا ہے۔ نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے ورتما م مسلمانوں پر فرض ہے لیکن رشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے ”حضور کی قسب کے بغیر نماز نہیں ہوتی“ اور ”نماز مومن کی معراج ہے۔“ نماز کا ہر الفاظ کا مجموعہ ہے جسے مخصوص آداب کے ساتھ پڑھا جاتا ہے لیکن نماز کا باطن دیدار الہی اور قرب الہی ہے جس کے حصول کے بعد ہی ایک مسلمان ’مومن‘ اور اس کی نماز معراج بنتی ہے اور یہ مرتبہ صرف ذکر خفی سے حاصل ہوتا ہے۔ نماز بھی ذکر ہی کی ایک قسم ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے

◆ وَتِلْكَ الصَّلَاةُ الَّتِي كُتِبَتْ ○ (سورة طہ۔ 14)

ترجمہ: اور میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو۔

نماز پر ہی اکتفا نہیں کرنا بلکہ ہر لمحہ ذکر اللہ کرتے رہنا ہے۔

♦ ﴿فَإِذَا قُضِيَتْهُ لَصُّوْكَ وَذَكَرُوا اللّٰهَ قِيَمًا وَقَعُوْا عَلٰی جُنُوْبِكُمْ﴾ (سورۃ ص - 103)

ترجمہ: پھر جب تم نماز ادا کر چکو تو کھڑے، بیٹھے، درگدوٹوں کے بل لیٹے ذکر اللہ کرو۔

اس آیت مبارکہ میں درگدوٹوں کے بل لیٹنے سے مراد سونا ہے جتنی سوتے ہوئے بھی ذکر اللہ کرنا ہے اور سوتے ہوئے صرف ذکر پاس انگاس (ذکر خفی) ہی ہو سکتا ہے کیونکہ سانس کسی لمحہ بھی بند نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے جب بھی کوئی عبادت فرض کی تو اس کی ایک معلوم حد متعین کر دی لیکن اس ذکر کی کوئی حد نہیں جتنی کھڑے، بیٹھے، لیٹے، دن، رات، خشکی و تری، سفر و حضر، غن و فقر، صحت و بیماری، پوشیدہ اور اعلانیہ طور پر اللہ کے نام کا ذکر ضروری ہے۔

ذکر کس طرح کرنا ہے اس کا بھی اعلان فرمادیا:

♦ ﴿وَذَكَرْتُ رَبِّيْٓ اِذَا تَسَبَّحْتَ﴾ (سورۃ ص - 24)

ترجمہ: اپنے رب کا ذکر اس قدر مجھوت سے (کرو کہ خود کو بھی فراموش کر دو۔

یعنی اتنی مجھوت سے ذکر کرنا ہے کہ اپنی بھی خبر نہ رہے۔

کس کا ذکر کرنا ہے اس کا بھی اعلان فرمادیا:

♦ ﴿وَذَكَرُ سَمْعَرِيَّتٍ وَتَمَسُّ اَيْدِيْہَا تَبٰرُکَ﴾ (سورۃ اہل - 8)

ترجمہ: اور اپنے رب کے نام (اسم اللہ) کا ذکر کرو اور سب سے الگ ہو کر اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔

♦ ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰی﴾ (سورۃ اہل - 1)

ترجمہ: اپنے رب کے نام (اسم اللہ) کی تسبیح بیان کرو جو سب سے اعلیٰ ہے۔

♦ ﴿سَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ﴾ (سورۃ فاتحہ - 52، سورۃ قمر - 74، سورۃ 96)

ترجمہ: اپنے رب عظیم کے نام (اسم اللہ) کی تسبیح بیان کرو۔

حضرت نخی سلطان باہو اسم اللہ ذات کی شان اور اس کے ذکر کے فوائد و ثمرات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں

❖ بندے اور مولیٰ کے درمیان وسیعہ اسم اللہ ہے۔ تمام ولیا، غوث، قطب اور اہل اللہ کو ذکر، فکر، الہام مذکور، استغراق توحید، مراقبہ اور کشف و کرامات کے سب مراتب اسم اللہ کی برکت سے حاصل ہوتے ہیں۔ ذکر اسم اللہ سے اس قدر علم مدنی کھلتا ہے کہ کوئی دوسرا علم پڑھنے کی حاجت نہیں رہتی۔

❖ ہر کرا باسم اللہ شد قرار
چہ باشد غیر اللہ زان قرار

ترجمہ جسے اسم اللہ ذات کے ساتھ قرآن بھیج ہو جاتا ہے وہ ہر غیر اللہ سے چھٹکارا حاصل کر لیتا ہے۔ (عین الفقر)

❖ فقہ کا ایک مسئلہ سیکھنا ایک سال کی عبادت کے ثواب سے بہتر ہے کیونکہ مسائل فقہ سیکھنا اسلام کی بنیاد ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہو کر ذکر اللہ کے ساتھ یہ گیا یک سانس ہزار مسائل فقہ سیکھنے کے ثواب سے افضل ہے۔ (عین الفقر)

❖ جب فقیر ذکر اللہ میں مشغول اور غرق ہوتا ہے تو آسمان کہتا ہے کہ کاش میں زمین ہوتا اور یہ فقیر مجھ پر بیٹھ کر اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتا۔ زمین کہتی ہے اَلْحَمْدُ لِلّٰہ میں ذکر اللہ کی حلاوت پا رہی ہوں۔ جب ذکر اللہ بندہ کے ہر باں، رگ و پوست، مغز، سانس، قلب، روح اور سر میں جاری ہو جاتا ہے اور بندے کے تمام اعضاء اسم اللہ پکارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَللّٰہُ اکْبَرُ یہ فرمان سن کر فرشتے رشک کرنے لگتے ہیں کہ ہم نے تمام عمر تسبیح اور رکوع و سجود میں گزار دی مگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے کبھی لبیک نہیں فرمایا۔ کاش کہ ہم بھی عید ہوتے۔ پس اسے بندے خود کو پہچان تاکہ تو خواص میں شامل ہو جائے۔ (عین الفقر)

❖ جب طالب مومن کے وجود میں اسم اللہ ذات تاثیر کرتا ہے تو اس پر معرفت کا رنگ چڑھ جاتا ہے جس کی بدولت وہ کمزور کو پہنچ جاتا ہے، اس کے وجود سے دوئی ختم ہو جاتی ہے اور وہ اپنی مراد حاصل کر لیتا ہے۔ جب وہ اپنے دل کی طرف چشم عیوں سے نظر کرتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کے سر سے پاؤں تک ہر بال پر اسم اللہ نقش ہے اور اس کے تمام وجود پر اسم اللہ لکھا ہے۔ اس کے ہر بال، گوشت پوست، ہڈیوں، رگوں، مغز اور دل کو زبان مل گئی ہے (جن سے وہ ذکر اللہ کر رہے ہیں)۔ وہ درود یوار، باز ارا اور درختوں پر جس طرف بھی دیکھتا ہے اسے اسم اللہ کا نقش ہی نظر آتا ہے۔ وہ جو کچھ سنتا یا بولتا ہے اسم اللہ سے ہی سنتا اور بولتا ہے۔ (شہداء رفیقین)

❖ جان سے کہ جب روح اعظم وجود میں داخل ہوئی تو آغاز ہی میں اُس نے کہا ”یا اللہ“ اور اُس پر قیامت تک کی ہر چیز منکشف ہو گئی لیکن اسم اللہ کی انتہا تک اب بھی کوئی نہیں پہنچ پایا۔ ہر علم، ہر صحیفہ، ہر الہام اور تمام کتابیں مثلاً توریت، انجیل، زبور اور فرقان یعنی قرآن مجید سب اسم اللہ کی شرح ہیں۔ تمام انبیاء و صفیاء و سیدنا نے ظاہر و باطن کا جو علم بھی حاصل کیا اسم اللہ کی ماہیت کو جاننے کے لیے حاصل کیا اور انہیں مراتب فنا فی اللہ تک رسائی، معرفت الوہیت و ہویت اسم اللہ ہی سے نصیب ہوئی۔ اسم اللہ اور اُس کی الوہیت کے علم سے فائق تر وہ کون سا علم ہے کہ جس کی خاطر تو اسم اللہ سے روگردانی کرتا ہے؟ تو اُسے پڑھتا ہے اور اسم اللہ کو چھوڑتا ہے اور اسم اللہ کو اپنا پیشو نہیں بناتا اسی وجہ سے تو مردہ و سیاہ دل ہو کر ذلت و خواری میں گرفتار رہے۔

❖ آنچہ خونی ز اسم اللہ خوان

اسم اللہ با تو ماند جاودان

ترجمہ: تو جو کچھ پڑھنا چاہتا ہے اسم اللہ سے پڑھ کہ اسم اللہ ہی نے تیرے ساتھ ہمیشہ رہنا ہے۔
(محکم الفقہ کلام)

❖ جب روز محشر لوگوں کی نیکی و برائی کا حساب ہوگا تو جس کے دل پر اسم اللہ نقش ہوگا یہ جس نے، ایک مرتبہ بھی سچے دل سے اسم اللہ کا ذکر کیا ہوگا، گر اس کے گناہ آسمانوں اور زمینوں

کے چودہ طبقات کے برابر بھی ہوے تو اسم اللہ کی برکت سے ترازو کا نیلیوں والے پلڑہ وزنی ہو جائے گا۔ یہ دیکھ کر فرشتے پکاریں گے کہ اے اللہ! اس شخص کی کوئی نیکی کی وجہ سے ترازو کا پلڑہ بھاری ہو گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ بندہ میرا طاب ہے اور یہ ہمیشہ اسم اللہ میں غرق رہتا تھا۔ اے فرشتو! تم اہل حجاب ہو کیونکہ تم عبادت حق و اسم اللہ کی حقیقت سے نادانف ہو۔ میں ان کے ساتھ ہوں (جو ذکر اسم اللہ کرتے ہیں) اور وہ میرے ساتھ ہیں جبکہ تم (اسم اللہ سے) بیگانے ہو۔ لہٰذا سوئی اللہ ہوس۔ (عین الفقر)

تصور اسم اللہ ذات

اللہ تعالیٰ کے کائنات کی تخلیق محض اس غرض سے کی کہ اس کی پہچان ہو، اس کے جلال و جمال کے جوئے آشکار ہوں اور اس کے حسن و جمال پر مٹنے والا کوئی عاشق ہو۔ سو انسان کی پیدائش کی اصل غرض وغایت اللہ کی معرفت اور پہچان تھہری۔ کسی چیز کی پہچان کا سب سے اعلیٰ و عمدہ ذریعہ آنکھ اور بصارت ہے۔ ”دیکھنے“ سے کسی بھی چیز کی پوری پوری پہچان ہو جایا کرتی ہے۔ دیگر حواس اور اعصاب شناخت کے کمزور اور ناقص آئے ہیں اس لیے آنکھ سے کیا جائے والا اسم اللہ ذات کا تصور اور سانسوں سے کیا جانے والا ذکر ہی ذریعہ معرفت اور وسیعہ دیدار پروردگار ہے۔

تصور کے غوی معنی خیال، دھیان، فکر اور مراقبہ کے ہیں۔ تصور سے اسم اللہ ذات کو اپنے دل پر نقش کرنے سے یہ انسان کی باطنی شخصیت (روح) پر اثر انداز ہو کر اسے بیدار کرتا ہے اور جب سادک کی باطنی آنکھ کھل جاتی ہے تو سے نور بصیرت حاصل ہو جاتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی پہچان و معرفت حاصل ہوتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے ذاتی جوئے اور مشاہدے میں محو ہو جاتا ہے۔ ذکر و تصور اسم اللہ ذات ہی وہ صراط مستقیم ہے جس پر چل کر پاکیزہ لوگ انعام یافتہ کہلائے کیونکہ تصور اسم اللہ ذات ہی سے انسان کا سینہ اسما کی روشنی سے صحیح طور پر منور ہوتا ہے۔ اس کے برعکس

جس نے ذرا اور تصور اسم اللہ ذات سے روگردانی کی وہ نفسِ امارہ و شیطان کے پسندوں میں پھنس گیا اور آخر کار گمراہ ہوا۔ دراصل نفس کا مرنا ہی دس کی حیات ہے۔ حضرت نخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

❖ وہ کونسا علم ہے و رکھاں سے حاصل ہوتا ہے جس سے بغیر ریاضت کے یکبارگی نفس سے نجات حاصل ہو جاتی ہے؟ تصور اسم اللہ ذات وہ علم ہدایت ہے جس کی توفیق، تحقیق اور تصرف جسے عنایت ہو جاتا ہے وہ ایک ہی لمحہ میں توحید میں غرق ہو کر دیدار الہی سے مشرف ہو جاتا ہے۔ تصور اسم اللہ ذات ایسا عمل ہے جو عامل کو کامل بنا دیتا ہے۔ (نور ہدی کاں)

❖ اعمال ظاہر سے آدمی کا دس ہرگز پاک نہیں ہوتا، نہ ہی اس میں سے نفاق نکلتا ہے اور نہ ہی دل کی سیاہی اور زنگار دور ہوتا ہے جب تک دل کو آتشِ تصور اسم اللہ ذات کی مشق سے جلایا نہ جائے اور نہ ہی اس ذکرِ خاص کے بغیر اخلاص پیدا ہوتا ہے کیونکہ ذکر کے بغیر دل ہرگز زندہ نہیں ہوتا اور نفس ہرگز نہیں مرتا اگرچہ تمام عمر قرآن پاک کی تلاوت کی جائے یا فقہ کے مسائل پڑھے جائیں یا زہد و ریاضت کی کثرت سے کمر کبڑی ہو جائے یا سوکھ کر باں کی طرح باریک ہو جائے، دل اسی طرح سیاہ رہتا ہے۔ اسم اللہ ذات کے تصور کی مشق کے بغیر (زہد و ریاضت کا) کوئی فائدہ نہیں چاہے سرگور یا ضمت کرتے کرتے پتھر سے پھوڑا سیا جائے۔ (غس، اعرافیں)

❖ تصور اسم اللہ ذات کی مشق کرنے والے بے مشقت، مشوق اور بے محنت محبوب (بننے) کے طریق کا حامل ہوتا ہے۔ یہ مرتب بہت پسندیدہ ہیں جو اسم اللہ ذات کا تصور کرنے والے کو روشن ضمیر بنا دیتے ہیں اور وہ تمام قلوب کا محبوب ہو جاتا ہے۔ تصور اسم اللہ ذات سے اُسے تصرف حاصل ہوتا ہے جسے وہ اللہ کے فضل اور رحمت کی بدولت مخلوق کو فیض بخشنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ (کلید التوحید کاں)

❖ تصور اسم اللہ ذات کی مشق دس کو اس طرح زندہ کر دیتی ہے جس طرح بارانِ رحمت کے قطرے خشک گھاس اور خشک زمین کو زندہ کر دیتے ہیں اور زمین سے سبزہ اُگ آتا ہے۔ تصور اسم

اللہ ذات صاحب تصور کے یہ زندگی بھر شیطان اور اس کے پیوں کے شر سے حصار بن جاتا ہے۔ (شس العارفین)

❖ تصور اسم اللہ ذات کی مشق سے حاصل ہونے والے علم کے ذریعے تزکیہ نفس، تصفیہ قلب اور تجلیہ روح و سر ہوتا ہے۔ جو ان مراتب کو پالے اس کا قاب (وجود) قلب کا لباس پہن لیتا ہے، قلب روح کا لباس پہن لیتا ہے اور روح سر کا لباس پہن لیتی ہے۔ جب یہ چاروں ایک ہو جاتے ہیں تو اوصاف و مہم اس کے وجود سے نکل جاتے ہیں۔ ظاہری حواس خمسہ بند ہو جاتے اور باطنی حواس کھل جاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ علم دہ پر کھلتا ہے جس کے متعلق فرمان حق تعالیٰ ہے

❖ وَ نَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ (سورۃ النحلہ - 29)

ترجمہ: اور میں نے اس کے اندر اپنی روح پھونکی۔

جیسے ہی روح اعظم حضرت آدم کے وجود معظم میں داخل ہوئی تو اس روح اعظم نے وجود میں کہیت اللہ کا نام پڑھنا شروع کر دیا اور رب کے درمیان سے قیامت تک کے یہ حجاب اٹھ گئے تاہم ابھی تک کوئی بھی اسم اللہ ذات کی حقیقت کی انتہا تک نہیں پہنچ پایا۔ (کلیہ توحید طاہر)

❖ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کا نفس اس کے تابع رہے اگرچہ وہ طرح طرح کے کھانے اور اطلس کے شہانہ لباس پہنے، حوادث دنیا سے وہ امن پائے، معصیت شیطان سے نجات پائے اور خناس، غرطوم، وسوسہ اور خطرات مابود اور خاستر ہو جائیں تو اسے چاہیے کہ تصور اسم اللہ ذات کی مشق کرے اور اسے دہ پر نقش کرے۔ بے شک اس کا دل غنی ہو جائے گا اور وہ مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حضوری پائے گا۔ (کلیہ توحید طاہر)

تصور اسم اللہ ذات سے نفس اتار دیا جاتا ہے اور دہ زندہ ہو جاتا ہے جس سے حضوری قلب (دل کی توجہ) حاصل ہوتی ہے۔ جسے حضوری قلب حاصل ہو اس کی ہر عبادت مقبول ہوتی ہے اور جسے حضوری قلب حاصل نہ ہو اس کی ہر عبادت ریا کا درجہ رکھتی ہے جیسا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان ہے

❖ لَا صَوْرَةَ إِلَّا بِحُضُورِ الْقَلْبِ ❖

ترجمہ: حضوری قلب کے بغیر نہ رہیں ہوتی۔

جس دل کے اندر اسم اللہ ذات کا نوری نقش قائم ہو جائے وہ اس قلب سلیم کہلاتا ہے اور قلب سلیم ہی قیامت کے روز کام آئے گا۔ فرما بن الہی ہے:

❖ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ❖ إِلَّا مَنْ كُنِيَ لِنَفْسِهِ سَيِّئًا ❖ (سورة نعر

(88 89)

ترجمہ: قیامت کا دن ایسا دن ہے کہ جب نہ مال نفع دے گا اور نہ اولاد کام آئے گی بلکہ وہاں کامیابی اس کی ہوگی جس نے قلب سلیم پیش کیا۔

حاصل کلام یہ ہے کہ مقصد حیات یعنی معرفت حق تعالیٰ کے لیے، روح کی ترقی و بالیدگی کے لیے، قلب سلیم کے حصوں کے لیے، اطمینان قلب کے لیے، اپنے اندر نور بصیرت کی تکمیل کے لیے، رضائے الہی اور معراج کے لیے اسم اللہ ذات کی طلب کرنا اور پھر اس کا ذکر اور تصور کرنا ہر مومن اور مسلمان کے لیے لازم ہے۔ اس کے بغیر نہ کوئی راستہ ہے اور نہ کوئی منزل۔ جب انسان ذکر اور تصور اسم اللہ ذات سے اعراض کرتا ہے تو اس کے وجود پر نفس اور شیطان قبضہ جمایت ہیں و دریں و دماغ کو اپنے قبضے اور تصرف میں لے کر سارے وجود پر اس طرح چھ جاتے ہیں جس طرح اکاس بیل (عشق بیچار کی بیل) پورے درخت کو گھیریتی ہے۔ اسی طرح انسان کے رگ و ریشے اور نس نس میں شیطان دھنس جاتا ہے ورنہ حق نظر نہیں آتا کیونکہ اس کی باطنی روزی (روح کی غذا) تنگ ہو جاتی ہے۔

قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

❖ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُ دِيَوْمَهُ سَيِّئًا أَلْمِي ❖

(۱۲۴ - سورۃ طہ)

ترجمہ: جس شخص نے میرے ذکر سے اعراض کیا پس اس کی (باطنی یعنی روت کی) روزی تنگ کر دی

جاتی ہے اور قیامت کے روز ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔

یعنی جسے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل نہیں ہوتی وہ روحانی طور پر اندھا رہتا ہے اسی لیے اسے قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل نہیں ہوگی اور اسے اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے

♦ وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَسْمَىٰ فَتُوَ فِي الْأَجَاةِ تَعْلَمٰی (سورۃ النمل - 72)

ترجمہ: اور جو اس دنیا میں (باطنی طور پر) اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا رہے گا۔

ذکر اور تصور کا کیا تعلق ہے؟

ذکر اور تصور کا باہمی رشتہ ایک تانے بانے کی مانند ہے اور ن کو ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں کیا جاسکتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا دماغ ہر وقت کچھ نہ کچھ سوچتا رہتا ہے، کسی نہ کسی چیز کے خیال میں محو رہتا ہے، ایک لمحہ بھی خالی نہیں رہ سکتا۔ یہ ذکر کی قسم ہے۔ جس چیزوں کے متعلق ہمارا دماغ سوچتا ہے ان کی شکلیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں، اگر بیوی بچوں کے متعلق سوچتا ہے تو وہ آنکھوں کے سامنے آ جاتے ہیں اور گھر کے بارے میں سوچتا ہے تو گھر سامنے آ جاتا ہے، اسے ”تصور“ کہتے ہیں۔ ذکر و تصور کا یہ سلسلہ مسلسل اور لگاتار جاری رہتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دنیا، دنیا کے لوگوں اور دنیا کی شیاؤں سے ہماری محبت اور رشتہ مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ مختصر یہ کہ یہی تعلق اور لگاؤ ذکر اور تصور ہے۔ صوفیہ کرام ذکر اور تصور کے اس دنیوی رخ کو روحانی رخ کی طرف موڑ کر واصل باللہ ہونے کا طریقہ ذکر اور تصور اسم اللہ ذات کی صورت میں بتاتے ہیں۔ سورۃ مزمل کی آیت وَتَبَيَّنَلَّ إِلَيْهِ تَبَيَّنَلَّ (ترجمہ اور سب سے الگ ہو کر اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ) میں اسی طرف اشارہ ہے۔ جس طرح لوہے کو لوہا کاٹتا ہے اور پانی کی بہتاں سے پڑا ہوا فصل پانی ہی سے بری بھری ہو جاتی ہے

ی طرح ذکر کو ذکر اور تصور کو تصور کا نفا ہے۔ ضرورت صرف ذکر اور تصور کے رخ کو بدلتے کی ہے۔ اگر ہم دنیا اور اس کی فانی اشیا اور اشکاب کی بجائے اسم اللہ ذات کا ذکر اور تصور کریں تو ہمارا اس دنیا اور اس کی اشیا سے لگاؤ، اور محبت ٹوٹ کر اللہ سے عشق و محبت پیدا ہو جاتا ہے اور ہمارے قلب میں پوشیدہ امانت حق تعالیٰ ظاہر ہو جاتی ہے۔

تصور اسم اللہ ذات کے بغیر ذکر اسم اللہ ذات بھی کامل نہیں ہوتا اور نہ ہی اتنا فائدہ مند ثابت ہوتا ہے جتنے تصور کے ساتھ۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں

❖ ذاکروں کا ذکر اس وقت تک کامل نہیں ہوتا جب تک وہ ذکر کی کلید حاصل نہ کر لیں۔ ذکر کی کلید اسم اللہ ذات کا تصور ہے۔ اسم اللہ ذات کے تصور سے اس حد تک ذکر جاری ہو جاتا ہے کہ اسے شمار نہیں کیا جاسکتا اور جسم پر جس قدر باں ہیں، تمام عیحدہ علیحدہ اس طرح ذکر اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں کہ سر سے قدم تک وجود کے تمام اعضاء، گوشت، پوست، رگیں، مغز و رہڈیاں جوش سے ذکر اللہ میں محو ہو جاتے ہیں۔ یہ صاحب تصور اسم اللہ ذات کے مراتب ہیں کہ ان کے مغز اور پوست میں لند ہی ہوتا ہے۔ (شمس امار فین)

معلوم ہوا کہ ذکر و تصور اسم اللہ ذات ہی وہ صراط مستقیم ہے جس سے ہٹانے کے لیے شیطان نے قسم کھا رکھی ہے اور ذکر و تصور اسم اللہ ذات سے روکنے کے لیے وہ ہر حربہ مستعمل کرتا ہے۔ جملہ تقسیمات قرآنی، احادیث مبارکہ اور اولیاء کے اقوال سے معلوم ہوتا ہے کہ ذکر اور تصور اسم اللہ ذات تمام عبادت کا مرکز و محور ہے اور تمام اعمال صالحہ کا خلاصہ اور مغز ہے۔ ذکر اور تصور اسم اللہ ذات سے ذاکر کے اوصاف دمیہ، اوصاف حمیدہ میں بدن جاتے ہیں۔ اس کا خلاق پاکیزہ ہو جاتا ہے اور وہ صفات الہیہ سے متصف ہو کر اللہ تعالیٰ کے قرب و وصال اور مشاہدہ حق کے قابل ہو جاتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اسے اپنے انوار میں جذب کر کے باطن میں اپنے ساتھ مل لیتا ہے۔ اس طرح وہ واصل باللہ، فنا فی اللہ اور بقا باللہ کا مرتبہ پا جاتا ہے۔

اسم اللہ ذات ہی اسم اعظم ہے

عالمین، عابدین اور زہدیں نے ہر دور میں اسم اعظم تلاش کیا لیکن سوائے چند عارفین کے اسم اعظم نہ پاسکے یعنی اس کی کنہ تک نہ پہنچ سکے۔ بے شک انہوں نے دیگر اذکار اور عبادات سے اعلیٰ مراتب اور درجات تک رسائی حاصل کر لی لیکن دریائے وحدت میں غوطہ زن ہونے اور وصال الہی سے محروم رہے۔

سلطان العارفین حضرت نخی سلطان پھو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں

❖ سن! اہل علم کو قرآن پاک میں سے اسم اعظم اس سے نہیں ملتا کہ اسم اعظم وجود اعظم میں ہی قرار پکڑتا ہے۔ اگر کسی کو اسم اعظم مل بھی جائے اور وہ اس کا ذکر بھی کرتا رہے تو بھی اسم اعظم اس پر تاثیر نہیں کرے گا کیونکہ جو وجود ہی بے عظم ہے اس پر اسم اعظم کیا تاثیر کرے؟ اسم اعظم کے بغیر ذکر جاری نہیں ہوتا اور اسم اعظم صرف فقیر کامل مکمل و معائنہ کامل کے وجود میں قرار پکڑتا ہے۔ علمائے کامل بھی صرف فقیر کامل ہی ہیں۔ وہ اسحق ہے جو اللہ کی بجائے اسم اعظم پر اعتقاد رکھتا ہے۔ اسم اعظم اسے حاصل ہوتا ہے جو صاحب مسمیٰ ہو اور وہی صاحب اسم اعظم (مرشد کامل) ہوتا ہے۔ (عین الفقر)

اسی لیے ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

❖ فَسْتَنْوُا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۝ ۱۷

ترجمہ: پس اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے۔

اب ذرا غور کریں تو بات فوراً سمجھ میں آجائے گی کہ یہاں فَسْتَنْوُا أَهْلَ الذِّكْرِ نہیں فرمایا کہ اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھ لو بلکہ فرمایا اہل ذکر سے پوچھ لو۔ یہ اس لیے کہ علم والے خود بھی ٹھوکر کھ سکتے ہیں کیونکہ علم وہ خبر دیتا ہے جس کا محل دماغ ہے اور دماغ کا دائرہ صرف اس دنیا

تک محدود ہے جبکہ ذکر وہ خبر دیتا ہے جس کا محل دس ہے اور دل ہی مقام قرب الہی ہے ہذا لامحدود ہے۔ علم دماغ کی تختی پر لکھا جاتا ہے، ورڈ کرڈل کی تختی پر مرقوم ہوتا ہے۔ اسم کی محدودیت اس بات سے ثابت ہے کہ عبادت الہی دلائل دے کر ایک دوسرے کی بات رد کر دیتے ہیں جبکہ ہل ذکر فقرہ صرف "ایک" کی بات کرتے ہیں اور ایک ہی بات کرتے ہیں، ان میں اختلاف نہیں ہوتا۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے:

◆ **الرَّحْمَنُ قَسَّطٌ بِهٖ حَبِیْرٌ ﴿۵۹﴾** (۵۹: فرقان)

ترجمہ وہ رحمن ہے، سو پوچھ اس کے بارے میں اس سے جو اس کی خبر رکھتا ہے۔
اس آیت مبارکہ میں ارشاد ہے کہ اگر اللہ کا قرب عطا کرنے والی راہ (یعنی اسم عظم کے ذکر) کے متعلق نہیں جانتے تو اہل ذکر فقرہ او یہ جو اس کی خبر رکھتے ہیں ان سے پوچھ لو۔

سلطان مہرفین حضرت خنی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں

❖ **اَللّٰهُ، یَقُوْهُ، لَہٗ، وَرَہُوْ اِسْمِ عَظَمَ یعنی اسم اللہ ذات ہیں۔ (عین عقد)**

بہت سی روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسم اللہ ہی اسمِ اعظم ہے۔

سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو کہتے سنا:

❧ **اَلْمَہْمَلَةُ اِنِّیْ اَنْسَلْتُکَ بِاِنِّیْ اَشْہَدُ شَہِدَ اَنْتَ اَللّٰہُ لَا اِلٰہَ اِلَّا اَنْتَ لَا اَخَذَ الْعِلْمُ شَیْئًا لَّہٗ یَدُّ وَلَہٗ یُوَلِّدُ وَلَہٗ یُکْنٰ لَہٗ کُفُوًا اَحَدٌ ۝**

ترجمہ اے اللہ! میں تجھ سے مانگتا ہوں اس طرح کہ میں تجھے گواہ بناتا ہوں اس بات پر کہ تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، تو وحد ہے، تو بے نیاز ہے ایسا جس نے نہ کسی کو جنا ہے اور نہ ہی کسی نے اسے جنا ہے۔

یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشتہ فرمایا "خدا کی قسم! اس شخص نے اللہ تعالیٰ سے اس اسمِ اعظم کے وسیلے سے سوال کیا ہے کہ جب بھی اس کے وسیع سے دعا کی گئی اللہ نے وہ قبول کی ہے اور جب بھی اس کے ذریعے سے کوئی چیز مانگی گئی ہے اللہ نے عطا کی ہے۔ (ترمذی 3475)

⊕ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اسم اعظم ان دو آیتوں میں ہے **وَالْهَكْمُ لِلَّهِ وَجَدَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ** اور **لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ تَحْيَا تَمُوتُ**۔ (شعبہ ۱، ص ۱۰۱)

⊕ ایک حدیث میں ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یوں دعا کی

كُنْهُمُ إِنِّي أَدْعُوكَ إِلَهُ وَأَدْعُوكَ لِرَحْمَنٍ وَأَدْعُوكَ إِلَهُ الرَّحِيمِ وَأَدْعُوكَ بِاسْمَائِكَ الْحُسْنَى كُلِّهَا مَا عَدِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ أَعْلَمْ أَنَّ تَغْفِرُونَ وَتَرْحَمُونَ

ترجمہ اے اللہ! میں دعا کرتی ہوں تجھے پکار کر تیرے اسم اللہ سے، تیرے اسم رحمن سے، تیرے اسم البر سے، تیرے اسم رحیم سے اور تیرے تمام اسمائے حسنی سے جو مجھے معلوم ہوں یا نہ ہوں، کہ تو مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”اسم اعظم ان ہی میں ہے“۔ (ابن ماجہ 3859)

⊕ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے خواب میں دیکھا کہ اسم اعظم **هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ** ہے۔

⊕ امام قاضی عیاض نے بعض علماء سے نقل فرمایا کہ اسم اعظم کلمہ توحید **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ** میں ہے۔

⊕ امام فخر الدین رازیؒ نے بعض صوفیہ کرامؒ نے ”هُوَ“ کو اسم اعظم بتایا ہے۔

⊕ منصور حلاجؒ نے طوسین میں لکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ”هُوَ“ کے محرم راز ہیں۔

سید عبد لکریم بن ابرہیم الجلی رحمتہ اللہ علیہ اپنی تصنیف انسان کامل کے باب نمبر 26 میں فرماتے ہیں

⊕ جان بوجہ کہ اسم اعظم **هُوَ** ہے در یہ اسم، اسم اللہ سے انحصار ہے اور اسم اللہ کا ستر ہے۔ جب تک اللہ میں یہ اسم یعنی ہائے ہویت (وہ) جو اسم اللہ کے آخر میں ہے، موجود رہتی ہے اس

کے معنی کچھ ہوتے ہیں جو حق کی طرف راجع ہوتے ہیں۔ جب وہ (ہ) اس سے جدا کی جاتی ہے تو اس کے باقی حروف مفید مضرب نہیں رہتے مثلاً جب الف ہٹا دیا جائے تو باقی اللہ رہتا ہے اور وہ بھی فائدہ بخش ہے اور جب لام اول ہٹا دیا جائے تو لہ رہ جاتا ہے اور اس میں بھی فائدہ ہے اور جب دوسرا لام بھی ہٹا دیا جائے تو باقی "ہ" رہ جاتی ہے اور ہُو بھی اصل میں "ہ" چلاؤ ہے۔ واؤ من قبیل اشباح اس کے ساتھ لگائی گئی ہے اور سترارِ عادی نے ان کو ایک شے بنا دیا ہے۔ پس اسم ہُو سب اسماء سے افضل ہے۔ میں نے ۹۹ عہد میں بعض اللہ و ہوں کے ساتھ (اللہ تعالیٰ اس کے شرف کو زیادہ کرے) اسم میں ایک مجلس کی۔ پھر اس اسم اعظم کے متعلق گفتگو ہوئی جس کی نسبت نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ سورۃ البقرہ کے آخر اور سورۃ آل عمران کے اول میں ہے۔ اس اہل اللہ نے کہا کہ وہ کلمہ "ہُو" ہے اور یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر کلام سے مستفاد ہوتا ہے (یعنی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا یہ قول اس طرح سے ہے "سورۃ بقرہ: آل عمران")۔ اس لیے کہ "ہ" ان کے قول یعنی لفظ سورۃ البقرہ کا اخیر ہے اور واؤ ان کے قول "وآل عمران" کا اول ہے۔ اور یہ کلام اگرچہ مقبول ہے لیکن میں اس میں اسم اعظم کی پوچھتا ہوں اور میں نے اس عارف کا قول اس واسطے نقل کیا ہے کہ اس اسم کے شرف پر تنبیہ ہو ورنہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اشارتاً جو جہت مذکورہ سے اس پر واقع ہوتی ہے، اس اسم کے جلیل القدر اور عظیم لاسما ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ (انسان کامل)

❖ شہ اکبر محمد مدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فتوحات مکیہ میں فرماتے ہیں "ہُو" عارفین کا سب سے آخری اور اعلیٰ ذکر ہے۔

❖ جمہور عوام فرماتے ہیں اسم اللہ اسم اعظم ہے۔

❖ سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں "اسم اللہ ذات اسم اعظم ہے لیکن شرط یہ ہے کہ جب تو اسم اللہ کہے اس وقت تیرے دل میں اللہ تعالیٰ کے سوا اور کچھ نہ ہو۔"

❖ علامہ ابن عربین فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ نے اسم اللہ کو اسم اعظم فرمایا ہے۔

❖ بعض کرام نے پشید اللہ الرحمن الرحیم کو اسم اعظم کہا ہے۔

سبطان العارفین حضرت نخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں:

بِإِسْمِ اللَّهِ اِسْمُ اللَّهِ داءِ اِیْمہ وی گہناں بھرا ھُو

مفہوم بِإِسْمِ اللَّهِ میں اسم اللہ پوشیدہ ہے اور یہ وہی بھری مانت ہے جس کو اٹھانے سے ساری مخلوقات نے انکار کر دیا تھا سوائے انسان کے۔

آپ ﷺ مزید فرماتے ہیں:

✽ سن! چاروں الہی کتابیں یعنی توریت، زبور، انجیل اور امّ الکتاب یعنی قرآن پاک اسم اللہ ذات کی شرح ہیں۔ اسم اللہ کیا ہے؟ میں اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو بے چوں و بے چگون اور بے مثل و سبب شہد ہے۔ (عین الفقر)

✽ تمام پیغمبروں کو پیغمبری اسم اللہ کی بدولت ملی اور اسم اللہ کی ہی برکت سے انہیں کفار سے نجات اور ان پر فتح حاصل ہوئی۔ (عین الفقر)

مندرجہ بالا تمام احادیث و روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ درحقیقت اسم اللہ ذات ہی اسم اعظم ہے کیونکہ ہر حدیث و روایت میں اسم اللہ ذات (اَللّٰہُ، رَبّہُ، اِلٰہُ، ھُو) کسی نہ کسی صورت میں موجود ہے۔

✽ سبطان عارفین حضرت نخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسم اعظم بغیر نگاہ کامل کے قرار نہیں پکڑتا۔

✽ علامہ شیخ محمد اسماعیل حقّی رحمۃ اللہ علیہ اسم اعظم کی شرح بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کائنات میں ہر وقت ایک کامل اکمل ولی موجود ہوتا ہے جس کی ظہری اور باطنی صورت اسم اللہ ذات (اسم اعظم) ہوتی ہے جو مانت لبیبہ کا حامل اور اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہوتا ہے اور اس ولی کامل سے اسم اعظم کی حقیقت نصیب ہوتی ہے۔ (تفسیر روح البیان)

پس یہ ثابت ہوا کہ اسم اللہ ذات ہی اسم اعظم ہے لیکن یہ اس وقت قرار پکڑتا ہے جب مرشد کامل اکمل تلقین فرماتا ہے۔

اسم اللہ ذات اور صحابہ کرام و فقرا کا ملیں

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ

میں نے اپنے رب کو نور رب (اسم ذات) سے دیکھا۔ (سُر اسرار)

حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ

حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ مرآۃ العارفین میں فرماتے ہیں۔

جو کچھ تمام کتاب (قرآن) میں تفصیلاً بیان کیا ہے اس کو سورہ فاتحہ میں درج (پوشیدہ) کیا اور جو فتح میں (تفصیلاً) ہے وہ بسم اللہ میں (پوشیدہ) ہے اور جو بسم اللہ میں (تفصیلاً) ہے وہ اس کی 'با' میں پوشیدہ ہے اور جو کچھ 'با' میں ہے اسے ('با' کے) نقطہ میں پوشیدہ اور مبہم کیا۔ اور جب اجمال (مختصر لیکن جامع و مکمل حالت) کی تفصیل (عاموں میں) ظاہر ہوئی تو (حقیقت محمدیہ کے) اس تفصیل (ظہار کے اعتبار سے اس (حقیقت محمدیہ) کا نام مرتبہ تفصیل یا کتاب المبین رکھا گیا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ جس کو ائمہ اہل بیت کہتے ہیں، دو قسم پر منقسم ہے جس میں سے ایک قسم ذات کے متعلق ہے اور وہ بِسْمِ ہے اور دوسری قسم صفات کے متعلق ہے وہ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ہے اور جو ان دونوں کے درمیان سے وہ ن دو قسموں کا جامع و مان دونوں کے مقابل ہے اور یہ دونوں قسمیں اس کے بیچ جامع ہیں اور وہ اللہ ہے۔

حضرت سمری سقطی رحمۃ اللہ علیہ

حضرت سمری سقطی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی خدا رسیدہ سے اُن کا نام پوچھا تو فرمایا "ھُو"

پھر سوال کیا کہ کھاتے پیتے کیا ہیں؟ انہوں نے پھر جواب میں ”ٹھو“ عرض کیا۔ جب ہر سوال کے جواب میں یہی کہتے رہے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا ”ٹھو سے مراد کیا بتا رہے؟“ یہ سنتے ہی وہ بزرگ چیخ مار کر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ (تذکرۃ اہل دیار، باب نمبر 30)

پیران پیہ و سنگیر سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ

آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

✽ جب ایک باروں سے کہا جائے ”اللہ“ پھر دل میں کوئی غیر باقی نہ رہے۔
✽ جب کسی کے دل میں اسم اللہ ذات آجاتا ہے تو اس سے دو چیزیں پیدا ہوتی ہیں ایک نار اور دوسری نور، نار سے تمام غیر اللہ تصورات و مادی محبتیں جل جاتی ہیں اور نور سے دس منور آئینہ بن جاتا ہے۔ (مختار مانی)

✽ بڑی صفات سے نجات کا ذریعہ یہ ہے کہ آئینہ دل کو ظاہر و باطن میں مصقل و حید (ذکر و تصور اسم اللہ ذات) و علم و عمل و شدید مجاہدہ سے صاف کیا جائے حتیٰ کہ نور تو حید (نور اسم اللہ ذات) و صفات ہیہ سے دل زندہ ہو جائے اور اس میں وطن اصلی کی یاد تازہ ہو جائے اور وطن حقیقی کی طرف مراجعت کا شوق پیدا ہو۔ (سراۃ سرار۔ فصل نمبر 10)

✽ سیدنا غوث پاک رضی اللہ عنہ موقوفات غوثیہ میں ایک روایت بیان فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ ملک شام کی مسجد میں بھوک کی حالت میں پہنچے اور اپنے نفس سے کہا کہ کاش میں اسم اعظم جانتا ہوتا۔ دفعتاً دو شخص سہان کی طرف سے ترے اور ان کے پہلو میں بیٹھ گئے۔ پس ایک نے دوسرے سے کہا ”تیری خواہش اسم اعظم جان لینے کی ہے؟“ دوسرے نے کہا ہاں اس نے جواب دیا کہ تو اللہ کہہ یہی اسم اعظم ہے۔ وہ بزرگ کہتے ہیں ”میں نے دس میں کہا کہ بتاؤ کہ تو میں کرتا ہوں مگر اسم اعظم کی جو خاصیت ہے وہ ظاہر نہیں ہوتی۔“ اس آدمی نے جواب دیا ”یہ بات نہیں ہمارا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس طرح سے کہو کہ دس میں کوئی دوسرا نہ ہو۔“ (فتح

شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ

حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں

﴿﴾ چنانچہ یہ حقیقت ہے کہ جس شخص نے اپنی ذات کو اس کے اسم (اسم اللہ ذات) سے معلوم نہ کیا وہ اس کا مکلف نہ رہا اور اس کے حکم سے خارج ہو کر منکرین میں شامل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو ثابت قدم رکھا اور انہوں نے اس کے اسم (اسم اللہ ذات) کو اپنا مام بنالیا اور اس کے اور اپنے درمیان تحقق کو مضبوط کر لیا تو وہ مساجدین میں سے ہو گئے۔ (فتوحات مکیہ۔ جلد اول)

﴿﴾ اللہ اسم ذات ہے جو جمیع اسماء و صفات ہے۔ (فصوص حکم۔ باب فیض الربیہ)

﴿﴾ 'ہو' عرفین کا آخری اور اعلیٰ ترین ذکر ہے۔ (فتوحات مکیہ۔ جلد دوم۔ باب پنجم)

سید عبدالکریم بن ابراہیم الجبلی رحمۃ اللہ علیہ

سید عبدالکریم بن ابراہیم الجبلی رحمۃ اللہ علیہ پٹی کتاب نسبت کامل میں فرماتے ہیں

﴿﴾ حق سبحانہ تعالیٰ کی شے خست (پہچان) کی سوائے اسماء و صفات کی راہ کے اور کوئی راہ نہیں ہے اور تمام اسماء و صفات اسم اللہ کی تحت میں ہیں۔ ثابت ہو کہ اسم اللہ کے سوا ہر شے تک پہنچنے کی کوئی سبیل نہیں ہے۔

﴿﴾ اللہ تعالیٰ نے اسم اللہ کو انسان کے لیے تئید بنایا ہے (تاکہ وہ اس کے درجے اللہ تعالیٰ کو دیکھے)۔

﴿﴾ درجات لے لے کہ اللہ تعالیٰ نے اسم اللہ کو ان کمالات کا بیوی بنایا ہے جو معنی الہیہ کی صورتیں ہیں اور جمیع تجلیات الہی جو اس کے نفس کے یہ اس کے نفس میں ہوتی ہیں وہ سب اسم اللہ کے زیر احاطہ ہیں اور اس کے پیچھے بحر ظلمت محض کے جو بطون الذات فی الذات کے نام

سے موسوم ہے اور کچھ نہیں ہے اور یہ اسم اللہ اس نعمت کا نور ہے جس سے حق اپنے آپ کو دیکھتا ہے۔

حضرت شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ

آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

﴿﴾ اسم اللہ کا ذکر اپنی ذات سے بے خبر اور اپنے رب کے ساتھ واصل ہوتا ہے۔ وہ احکام اہلبیت سے کار بند ہوتا ہے اور دل میں اس کے مشاہدہ میں مشغول رہتا ہے حتیٰ کہ مشاہدہ کے انوار و تجلیات اس کی بشری صفات کو جلا کر رکھ دیتے ہیں۔

حضرت شیخ بہاؤ الدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ

حضرت شیخ بہاؤ الدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ سولہ سال تک لگا تار اسم اللہ ذات دل پر نقش کرتے رہے مگر کامیاب نہ ہو سکے۔ ایک روز اس کو شش میں اتنے وارفتہ ہوئے کہ جنگل کی طرف نکل گئے وہاں حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ حضرت خضر نے پوچھا ”اے بہاؤ الدین! کیا کر رہے ہو؟“ جواب دیا ”ال روشن نہیں ہو رہا اس لیے بے حد پریشان ہوں۔“ انہوں نے جواب دیا ”تصور اسم اللہ ذات کیا کرو۔“ عرض کی ”سولہ سال سے اسی کوشش میں ہوں مگر کامیابی نہیں ہو رہی۔“ حضرت خضر نے فرمایا ”جاؤ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے مزار پر حاضر ہو کر التجا کرو کام بن جائے گا۔“ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور مزار غوث الاعظم پر حاضر ہو کر التجا کی:

یا دغیر عالم دتم مرا بگم

دتم چناں بگم کہ گوشت دغیر

ترجمہ اے جہان بھر کی دغیری کرنے والے! میری بھی دغیری فرمائیں اور اس شان سے دغیری

فرمائیں جس کی بن پر پٹ کو دنگیر کہا جاتا ہے۔

اس پر سیدنا غوث الاعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ اپنا دایں ہاتھ مزار مبارک سے باہر نکال کر اسم اللہ ذات کی شکل میں ان کے سامنے لائے اور فرمایا

نقشہ ر بہ بد

نقشہ چناں بہ بند کہ گوشت نقشنہ

ترجمہ اے نقشنہ عام! میرے و نقش (اسم اللہ ذات) جہاں درایں جہاں کہ رہتی دنیا تک لوگ تجھ کو نقشنہ کے نام سے یاد کریں۔

اس کے ساتھ ہی حضرت بہاؤ الدین نقشنہ کے دل پر اسم اللہ ذات نقش ہو گیا۔

حضرت شیخ فقیر اللہ رحمۃ اللہ علیہ

— — — — —

ایک دفعہ شیخ فقیر اللہ رحمۃ اللہ علیہ اسم اللہ ذات کے ذکر میں مشغول تھے، دیکھ کہ پاس چند فرشتے بیٹھے پہنچ و عقدیں میں محو ہیں تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان فرشتوں سے فرمایا ”تھوڑا قریب آ جاؤ و میرے ساتھ ذکر میں شریک ہو جاؤ۔“ فرشتوں نے کہا ”ہم آپ کے قریب آنے اور اس ذکر میں شامل ہونے کی طاقت اور استطاعت نہیں رکھتے“ (یعنی ذکر اسم اللہ ذات صرف انسان کا شرف ہے)۔

حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ

— — — — —

حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام خورشید عام تھا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد حضرت خواجہ فخر جہاں رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ چوبیس سال روہی میں چلے کے بعد حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے خورشید عام رحمۃ اللہ علیہ پر باطنی مہربانی فرمائی اور ان کے قلب مبارک پر اسم اللہ ذات لکھ دیا جس سے آپ رحمۃ اللہ علیہ پر تمام حقائق منکشف ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس عظیم مہربانی پر اپنے آپ کو غلام فرید (یعنی بابا فرید سید کا غلام) کہلوانا شروع کر

دیر۔ یہی وجہ تھی کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ جنگے پیر کوٹ مٹھن شریف سے پاک پتن حضرت بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر جایا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جملہ ملفوظات فریدی میں مرقوم ہے ”وہ مومن ہرگز نہیں جس کا ایک سانس بھی اسم اللہ ذات کے ذکر کے بغیر جائے۔“ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

❦ الف یو ہم، بس وے میاں جی
ہور کہانی مول نہ بھائی
الف محمد دل کھس وے میاں جی
ب تے ت دی گل نہ کافی
الف کیتم بے وں وے میاں جی

ترجمہ ایک: اسم اللہ ذات ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ ہمیں کسی اور ور و وظائف کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اسم اللہ ذات نے ہمارا دن منور کر دیا ہے۔ اب اسم اللہ ذات پوری طرح ہم پر حاوی ہو چکا ہے اور ہمیں حقیقت سے آگاہی حاصل ہو گئی ہے۔

آپ رحمۃ اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں:

❦ یار فیدا یار سنجان کیت
ایہ نسخہ ہک ٹک اے

ترجمہ یار (بتدخال) کو پچھنے کے لیے یہ نسخہ (اسم اللہ ذات) قیمتی اور مجرب ہے۔

حضرت سید ابوالعباس رحمۃ اللہ علیہ

————— ❦ —————

حضرت سید ابوالعباس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

❦ اے سادک! تجھے اسم اللہ ذات کا ذکر کرنا چاہیے کیونکہ یہ اسم تمام اسماء کا سلطان ہے۔
سکی ابتدا علم وراثتہا نور ہے۔

شیخ احمد بن عجمیہ رحمۃ اللہ علیہ

﴿ اسم اللہ سلطان اور ادا اور سلطان اس کا ہے اور یہ اسم عظیم ہے۔ ذاکر جب اس کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے تو یہ ذکر اس کے گوشت میں شامل ہو جاتا ہے اور اس کے نوار و تجلیات ذاکر کے کلیات و جزئیات میں سرایت کر جاتے ہیں۔ یہ ذکر زبان سے دس کی طرف، دل سے روح کی طرف اور روح سے سر کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ اس وقت زبان ساکت و صامت ہو جاتی ہے اور ذاکر کو وصال اور مشاہدہ نصیب ہوتا ہے۔

﴿ بندہ اُس وقت ہی مقام رضا تک رسائی حاصل کرتا ہے جب وہ سوک کے بتدائی تین مراحل کو عبور کر لے 1۔ وہ اسم جدلت (اسم اللہ ذات) کے ذکر میں مستغرق ہو۔ یہ تب ممکن ہے جب مرشد کامل سے ذکر کی اجازت ہو۔ 2۔ ذکرین کی صحبت حاصل ہو۔ 3۔ شریعت محمدیہ پر کار بند ہو۔

حضرت امام ابو قشیری رحمۃ اللہ علیہ

﴿ اسم اللہ کا ذکر ولایت کا منشور، وصال کا منہرہ، راہ سلوک پر چننے کی عداامت اور منزل تک پہنچنے کی دلیل ہے۔ ذکر اسم اللہ سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ تمام خصائل حمیدہ جو ذکر کی طرف ہی راجع ہیں، تمام کا منہج ذکر اللہ ہی ہے۔

حضرت ابن قیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ

﴿ بلاشبہ وریب چاندی و تانبے کی طرح دس بھی رنگ نمود ہو جاتا ہے۔ اس کی صفائی اسم اللہ سے ممکن ہے۔ ذکر الہی دس کو چمکتے ہوئے آئینہ کی مانند کر دیتا ہے۔

حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ

آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں

﴿﴾ جہنم میں داخل ہونے کا سبب ذکر اللہ سے غفلت ہے اور عذاب جہنم سے چھٹکارا ذکر اللہ سے ہی ممکن ہے۔ جب قلب ذکر اللہ سے غافل ہوتا ہے تو دنیا اور اس کی خوشحالات کی طرف متوجہ ہو کر حرص و ہوا میں مبتلا ہو جاتا ہے اور پھر ایک طمع سے دوسری طمع کی طرف اور ایک ہوس سے دوسری ہوس کی جانب منتقل ہوتا رہتا ہے حتیٰ کہ تاریکیوں میں گھر جاتا ہے۔ جب اس دل پر اللہ کے ذکر اور معرفت کا دروازہ کھلتا ہے تو ان تمام آفت اور مصائب سے چھٹکارا حاصل کر کے اسے رب تعالیٰ کی معرفت کا شعور حاصل ہو جاتا ہے۔ (تفسیر کبیر)

حضرت پیر سید مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ

ایک طویل عرصہ تک علم و فضیلت کے حصوں اور چلہ نشی و ریاضت کے بعد جب پیر سید مہر علی شاہ کو مرشدِ کامل سے اسم اللہ ذاتِ مہد تو اس نے تمام تر ترتیب کو یکسر بدس کر رکھا یا اور آپ بے ساختہ پکار اٹھے

سب لکھیا پڑھیا بٹھلا رہیاں
کو نام بچن د گا رہیاں
لوں لوں تے سہوں ناں
دل گلزا بے پرواواں ناں

ترجمہ جب سے ہمیں ذکر اور تصور کے لیے اسم اللہ ذاتِ مہد ہے ہم نے تمام عہد کو فراموش کر دیا ہے کیونکہ اب ہمارا ہر سانس اور جسم کا ریشہ ریشہ اسم اللہ ذاتِ مہد کا ذکر کر رہا ہے اور ہمارا رشتہ اس بے نیاز ذات سے قائم ہو چکا ہے۔

حضرت بلھے شاہ رحمۃ اللہ علیہ

رُ بند دل رتا میہ
 مینوں - دی خبر نہ کائی
 ب پڑھیں تھ نہ سمجھ نہ آوے
 رُ دی بذت آئی
 بھیا قول رُ دے پرے
 جیہڑے دل دی گرن صفائی

ترجمہ اسم اللہ ذات نے ہمارا دل تاروشن کر دیا ہے کہ ہمیں دوسرے کسی وظیفہ کی خبر نہیں کیونکہ کسی وظیفہ سے ہمیں ود حاصل نہیں ہوا جو اسم اللہ ذات پڑھنے سے حاصل ہو ہے۔ یہ بات بالکل سچ ہے کہ یہ اسم اللہ ذات ہی ہے جو دس کو صیقل کر کے اُسے اللہ تعالیٰ کے جلوہ سے منور اور روشن کر دیتا ہے۔ یہ حقیقت کسی ور وظیفہ سے حاصل نہیں ہوتی۔ آپ مزید فرماتے ہیں۔

کیوں پڑھنا میں گند کتابوں دی
 سر چانوں میں پند مذہبوں دی
 بن بنوں - نکل جاواں دی
 اسہ پینڈا مشعل صہرے
 ک الف پڑھو چھٹکارا اے

ترجمہ کیوں تم نے کتابوں کے ڈھیر کٹھے کر رکھے ہیں۔ معرفت کے بغیر حاصل ہونے والے علم نے تمہارے دس جلادوں کی طرح سخت کر دیا ہے جو تمہارے چہرے سے بھی عین ہے۔ جتن علم حاصل کرتے جاؤ گے اتنے ہی حجابات بڑھتے جائیں گے اور روز جزا علم کے مطابق اپنے عمل کا

حساب دینا پڑے گا۔ یہ بڑی مشکل منزل ہے، اس سے نجات اور چھٹکارے کا ذریعہ صرف ذکر اسم اللہ ذات ہے۔

حضرت علامہ قبال رحمۃ اللہ علیہ

آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کلام میں معرفت و حقیقت کی خوب وضاحت فرمائی ہے۔
آپ رحمۃ اللہ علیہ شدت شوق سے بارگاہ مرشد میں اسم اللہ ذات کی طلب میں عرض کرتے ہیں

❖ نویں 'اللہ' پر لوح دل من
کہ ہم خود را ہم او را فاش بنم
(ارمغان حجاز)
ترجمہ میرے دل کی لوح پر اسم اللہ ذات نکھ اور مجھے بھی اور میرے اندر چھپے ہوئے حق تعالیٰ کے
بھید کو بھی مجھ پر آشکار کر دے۔

❖ نگہ ابھی ہوئی ہے رنگ و بو میں
خرد کھوئی گئی ہے چار سو میں
نہ چھوڑاے دل فغان صبح گاہی
اماں ملے شاید اللہ ہو میں
(باب جبریل)
میری نوائے شوق سے شور حریم "ذات" میں
غصہ ہائے اکماں بہت کدہ "صفات" میں
(باب جبریل)
مٹا دیا میرے ساقی نے عالم من و تو
پلا کے مجھ کوئے لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
(باب جبریل)
شوق مری نے میں ہے شوق مری نے میں ہے
❖ نغمہ اللہ ہو میرے رگ و پے میں ہے
(باب جبریل)

بادہ شش میر ہیں گلشن میں سب جا بیٹھے

سننے ہیں جام بکبک نغمہ کو کو بیٹھے

دور ہنگامہ گلزار سے یک سو بیٹھے

(ہاتک در)

تیرے دیوانے بھی ہیں منتظر تھو بیٹھے

موجودہ دور کے بارے میں آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

کہن ہنگامہ ہائے آرزو سرود

کہ ہے مرد مسلمان کا لبو سرود

بٹوں کو میری لادینی مبارک

(ارمغان حجاز)

کہ ہے حج آتشِ اللہ ہو سرود

علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اپنے فرسی کلام میں فرماتے ہیں:

گفت آں شعرے کہ آتش اندر سو

(جاوید نامہ)

اصل او از گرمی اللہ ہو سو

ترجمہ (رومیؒ نے) مجھ سے کہا کہ وہ شعر جس کے اندر (عشق کی) آگ ہے اس کی بنیاد اللہ ہو
کی سہ تش عشق ہے۔

می گلچند آں کہ گفت اللہ ہو

(جاوید نامہ)

در حدودِ ایں نظام چار سو

ترجمہ جو ذکر اللہ ہو کرتا ہے وہ زمان و مکان (Time and Space) کی حدود میں
نہیں سہاتا۔

امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اقبالؒ فرماتے ہیں:

تا غزالیؒ درس اللہ ہو گرفت

(جاوید نامہ)

ذکر و فکر از دو دمان او گرفت

ترجمہ جب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرشد سے ”اللہ ھُو“ کی تلقین حاصل کر لی تو وہ کامل ہو گئے یعنی ظاہری علوم کے بعد باطنی علم بھی حاصل کر لیا۔

اقبال فرماتے ہیں کہ ذکر اللہ ھُو تو ہمیں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے ما ہے

❀ سَمِیْعٌ اَزْ جِہْرٍ اَمِنْ اَوْ یَہِیْ اَوْ

داد ، را نعرہ اللہ ھُو (مشہدی)

ترجمہ مجھے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے لب اس سے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خوشبو آئی۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ہمیں نعرہ (ذکر) اللہ ھُو دیا۔

ذکر ھُو اسم اللہ ذات کا آخری مقام ہے۔ اس کے بارے میں آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں

❀ مَنْ مِمَّنْ کَانَ طَوَافٍ حَرَمٍ کَرُوْہِ اَمْ یَتَّجِبُہُ کِنَارٍ

منم کہ پیش ہماں نعرہ ہائے ھُو زدہ ام (پیام شرق)

ترجمہ میں وہ ہوں جس نے (خوہشات نفس دنیا کا) بت دل میں رکھ کر کعب کا طوف کیا اور وہ بھی میں ہی ہوں جس نے بتوں (ظاہری راہنماؤں) کے سامنے ھُو کا نعرہ لگایا ہے یعنی اندھوں کے سامنے ھُو کے راز کو کھولا ہے۔

❀ ہر کہ بیان یا ھُو الموجد بست

گردش از بند ہر معبود رست (زبور حمیدی)

ترجمہ جس نے حاضر و موجود ھُو کے ساتھ بیان باندھ لیا (یعنی ھُو میں ہی ہو کر ھُو ہو گیا) وہ زندہ جاوید ہو گیا و اس کی گراں ہر غلامی سے آزاد ہو گئی۔

حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ

❀ فرق است ز آب خضر کہ قطرات جائے است

تا آب ما کہ منبعش اللہ اکبر است

ترجمہ آپ خضر جس کا مقام عظمت ہے اور ہمارے پانی میں بہت فرق ہے۔ یہاں ہر پانی سے مراد اسم اللہ ہے جس کا منبع خود اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور یہ سب خضر سے بہتر ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

﴿تو وہ ذکر کر کہ وہ ملک ظاہر ہو کر آئے۔ ایسا ذکر نہیں جو زبان سے ہو کیونکہ زبانی ذکر عارضی ذکر کے سوا کچھ نہیں مگر ذکر روقی و رویشوں کا خضر ہے۔﴾

میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ

اول حمد ثنا الہی جو ملک ہر ہر دا

اس دا نام چترن والا کیسے میدان نہ ہر دا

ترجمہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے حمد و ثنا جو تمام جہانوں کا ملک اور رب العالمین ہے۔ اس کے نام (اسم اللہ) کا ذکر کرنے والے کو ظاہر و باطن کے کسی میدان میں کبھی شکست نہیں ہو سکتی اور نہ ہی وہ کبھی ناکام ہوتا ہے۔

حضرت خنی سلطان پیر سید محمد بہادر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ

آپ رحمۃ اللہ علیہ نے چالیس سال کی طویل ریاضت کے بعد حضرت خنی سلطان پیر محمد عبدالغفور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اسم اللہ ذات حاصل کیا۔ آپ فرماتے ہیں

بس بھائی بے دس ناہیں، مینوں پیر دی تس بے دس کہتا

اللہ بس سکھایا جناب مینوں، باقی غیر معوم ہوس کہتا

سرمد پیر دے پیراں دی خاک پائی، مصحف خاص مزار دامن کہتا

سلطان محمد بہادر شاہ جد اکھ تیز ہوئی، دیدار خدا دا بس کہتا

مفہوم ہمارے مرشد کامل اکمل کے عشق نے ہمیں اپنے بس میں کر لیا ہے کیونکہ ہمارے مرشد نے

ہمیں اسم اللہ ذات تلقین کیا ہے اور غیر اللہ کو ہمارے دس سے نکال دیا ہے۔ جب اسم اللہ ذات کے ذکر اور تصور سے ہمیں نور بصیرت حاصل ہوا تو تب ہمیں دیدار الہی نصیب ہوا۔ یہ نعمت حاصل کر کے ہم نے مرشد کے قدموں کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرمہ بنایا اور اپنے آپ کو اس کی غلامی میں دے دیا۔

سداً ان الفقیر ششم حضرت خلی سداً محمد اصغر علی رحمۃ اللہ علیہ

✦ اسم اللہ ذات اسم اعظم ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی پہچان اور قرب حاصل ہوتا ہے۔ یہ وہ نور ہے جو سب (ن ب) کو ایک (س د) تک لے جاتا ہے۔ جس دل کے اندر یہ نقش ہو کر قرار پا گیا اس کے سامنے کائنات کا کوئی راز باقی نہ رہا، اور وہ محرم راز ہو گیا۔ بشرطیکہ یہ اسم اعظم حجاب کو کسی مرشد کامل صاحب مستی سے حاصل ہوا ہو۔

✦ اسم اللہ ذات تمام باطنی علوم کا منبع ہے۔ اس کے ذکر اور تصور سے باطن میں سب سے اعلیٰ مراتب یہ مقام (دید حق تعالیٰ اور محسوس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری) حاصل ہوتے ہیں جو کسی دوسرے ذکر، فکر و عبادت سے حاصل نہیں ہو سکتے خواہ ساری زندگی دن کو روزے رکھے اور رات کو قیام کرے اور کمر کبڑی ہو جائے۔

✦ انسان کو اپنی ذات اور اللہ تعالیٰ کی پہچان صرف اسم اللہ ذات ہی سے حاصل ہوتی ہے۔ کوئی دوسرا ذکر، فکر یا عبادت انسان کے باطن کے بند دروازے کے قفل کو نہیں کھول سکتی۔

✦ اسم ذات ”ہو“ سلطان ذکر ہے اور جو ہو میں فنا ہو کر ہو گیا وہی سلطان ہے۔

✦ اسم اللہ ذات دل کی کنجی ہے۔

✦ ذکر اسم اللہ ذات سے دل کے سینے سے رنگ اتر جاتا ہے اور وہ روشن اور صاف ہو جاتا ہے۔

✦ اسم اللہ ذات کا تصور دل کو پاک کر دیتا ہے اور اس کی تاثیر پورے جسم میں اس طرح

اثر کرتی ہے جیسے گولی پیٹ میں جاتی ہے درجسم کے کسی حصے میں ہونے والی تکلیف کو سکون پہنچتا ہے۔ اسی طرح ٹیکہ بازو میں لگتا ہے جبکہ زخم اگر پاؤں پر ہو تو ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جب انسان اسم اللہ ذات کا دل میں ذکر کرتا ہے اور اس کا تصور کرتا ہے تو پہلے دل اور پھر پورا جسم اس کی تاثیر سے پاکیزہ ہو جاتا ہے۔

✦ ذکر اسم اللہ ذات ہی اسم عظیم ہے۔ یہ اس وقت اثر کرتا ہے جب کسی صاحب راز مرشد کامل اکمل سے حاصل ہوا ہو۔

✦ جس نے ذکر اسم اللہ ذات سے اپنی سانسوں کو اور تصور اسم اللہ ذات سے اپنے قلب (باطن) کو زندہ نہ کیا وہ دنیا سے بے مراد گیا۔

✦ جو اللہ تعالیٰ کی پیچون اور دیدار حاصل کرنا چاہتا ہے وہ سب سے پہلے کسی صاحب مستی سروری قادری مرشد کامل، کمال کی تلاش کرے اور پھر اس سے ذکر اور تصور اسم اللہ ذات طلب کرے۔

سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باٹھو رحمۃ اللہ علیہ

آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سو چالیس کتب تصنیف فرمائی ہیں اور ہر تصنیف اسم اللہ ذات کی شرح و تفسیر ہے۔ اسم اللہ ذات کے اسرار و رموز کو جتنے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کھول کر اپنی تصنیفات میں بیان فرمایا ہے اس سے پہلے کوئی بھی نہ کر سکا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں

✦ خیل خواندن چندیں کتب چراست ترا

نف بس است اگر فہم ایں اداست ترا

ترجمہ تجھے اس قدر کتب پڑھنے کا خیل کیوں رہتا ہے؟ اگر تو سمجھے تو تیرے لیے محض علم (سم اللہ ذات) ہی کافی ہے۔ (کلید حید کاں)

✽ اسم اللہ راہبر است در ہر مقام

از اسم اللہ یافتہ فقرش تمام

ترجمہ اسم اللہ ذات طہ بان مولیٰ کی ہر مقام پر راہنمائی کرتا ہے اور اسم اللہ ذات سے ہی وہ کامل فقر کے مراتب پر پہنچتے ہیں۔ (محکم دقت نظر)

✽ اسم اللہ ذوق بخشد باوصاں

بے زبانے سخن گوید قبل و قان

ترجمہ اسم اللہ کے تصور سے صاحب تصور کو ذوق ہی نصیب ہوتا ہے جس سے وہ ہر وقت وصال حق میں سرور ہو کر ذات حق سے بے زبان گفتگو کرتا ہے۔ (محکم دقت نظر)

✽ آں روز یاد کن کہ بارے تو کس نہ باشد

جز عمل و ایمان دیگرے ہمراہ تو کس نہ باشد

ہائو! یہ ازیں نہ باشد یک بار گفتن اللہ

اللہ بس ترا شد خطے کش بر سوی اللہ

ترجمہ اس دن کو یاد کر جب تیرا کوئی دوست نہیں ہوگا اور عمل و ایمان کے سوا تیرے ساتھ کوئی نہیں جائے گا۔ اے ہائو! ایک بار ذکر اللہ کرنے سے بہتر کوئی عمل نہیں۔ اسم اللہ تیرے لیے کافی ہے، اسم اللہ کے سوا ہر چیز پر خطہ کشی کھینچ دے (یعنی اسم اللہ کے سوا ہر چیز کو ترک کر دے)۔ (محکم دقت نظر)

✽ اسم اللہ بس گرانست بس عظیم

ایں حقیقت یافتہ نبی کریم

ترجمہ اسم اللہ ذات نہایت گراں اور بیش قیمت دولت ہے اور اس کی حقیقت کو صرف حضور علیہ الصلوٰۃ و السلام ہی جانتے ہیں۔ (کلید الہدایاں)

✽ اسم اللہ پہچو در در آفتاب

ظلمت از الوار او گردد خراب

نامِ اللہ گشتِ آسمان پر زبان کنہ اللہ مشکل است سترِ نہاں

ترجمہ جب دل میں اسم اللہ کا سورج طوع ہوتا ہے تو اس کے نور سے دل کی ساری غمست مٹ جاتی ہے۔ محض زبان سے اسم اللہ کا ذکر کر لینا بہت آسان ہے مگر اسم اللہ کی کنہ و سترِ نہانی تک پہنچنا بہت ہی مشکل کام ہے۔ (بحک الفکر کلاں)

❖ جو بھی اسم اللہ کا ذکر کرتا ورا سے یاد رکھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اسم اللہ ذات کو پڑھنے اور اس کا ذکر کرنے سے (داکر پر) علمِ ہدیٰ آہل جاتا ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

❖ **وَعَنَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا** (سورۃ اعراف: 31)

ترجمہ اور ہم نے آدم کو کل اسماء کا علم عطا کیا۔

ارشادِ باری تعالیٰ ہے

❖ **يُذَكِّرُ الَّذِينَ لَا يَتَذَكَّرُونَ أَنَّ اللَّهَ لَهُ الْمُلْكُ** (سورۃ اعراف: 121)

ترجمہ جس چیز پر ایم اللہ نہیں پڑھا جاتا ہے شک وہ چیز فاسق ہے۔

جان لے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسم اللہ کی برکت سے عرش و کرسی اور لوح و قلم سے بالاتر قاتلِ قوسین کے مقدم پر پہنچے جہاں اللہ اور ان کے درمیان کوئی حجاب نہ تھا اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے کیونکہ اسم اللہ دونوں جہانوں کی چابی ہے۔ سات آسمانوں اور سات زمینوں کا بغیر کسی ستون کے قائم رہا بھی اسم اللہ کی ہی برکت سے ممکن ہے۔ تمام پیغمبروں کو پیغمبری اسم اللہ کی بدولت ملی اور اسم اللہ کی ہی برکت سے انہیں کفار سے نجات اور ان پر فتح حاصل ہوئی کیونکہ انہوں نے کہا **أَنَّهُ مُعِزُّنَا** (اللہ ہی ہمارا مددگار ہے)۔ (میں دھقر)

❖ قرآن پاک میں اسم اللہ چار ہزار مرتبہ آیا ہے۔ اسم اللہ کی برکت سے سارے قرآن بھی اسم اللہ ہے۔ مرشد کامل مکمل وہ ہے جو اسم اللہ اور اسمِ خفّی صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ جانتا ہو اور اس کے

علاوہ (اللہ کے قرب و رید تک پہنچنے کی دوسری کوئی راہ نہ چلتا ہو اور صدق طالب مولیٰ وہ ہے جو اللہ کے سوا کوئی درخواست نہ رکھے کیونکہ اس ذات پاک کے بغیر پاکی اور بلندی ممکن نہیں۔

❖ دادہ خود پہر بستاند
اسم اللہ جاودان ماند

ترجمہ آسمان (کائنات) اسی کا بنایا ہوا ہے، وہ جب چاہے گا سے سمیٹ لے گا مگر اسم اللہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ (عین فقرہ)

❖ بعض طالبوں کو تصور اسم اللہ ذات سے محبت و معرفت اور مشاہدہ انوار مراقبہ میں حاصل ہوتا ہے اور وہ انوار ہی میں غرق ہو کر عین بعین وید راہی کرتے ہیں۔ ایسے مراقبہ میں آنکھیں تو بند ہوتی ہیں لیکن قلب خون جگر نوشی کی حالت میں ہوتا ہے اور عین بعین ذات کو دیکھتا ہے۔ ایسے صحیح صاحب مراقبہ کو چاہیے کہ مراقبہ سے ہرگز سر نہ اٹھائے کیونکہ اس کا مراقبہ اسے محرم اسرار پروردگار بناتا ہے وراے یقین و اعتبار کے مراتب تک پہنچتا ہے۔ بعض کو تصور اسم اللہ ذات سے معرفت و محبت کا مشاہدہ اور باعین معراج نصیب ہو جاتی ہے جس سے وہ لاهوت لامکان میں ساکن ہو کر سب کچھ عین دیکھتے ہیں۔ (نور اہدیٰ کلاں)

❖ علم قرآن، علم حی القیوم، علم نفس و حدیث، علم نوح محفوظ، عرش سے لیکر فرش تک اور وہ سے مابقی تک تمام علم غیب، علم سزا سزا پروردگار، نفسانی و روحانی و قلبی احکام ربی، اٹھارہ ہزار علم کی کل و جز مخلوقات کے درمیان جاری اللہ کے تمام حکم و حکمتیں، علم توحید، علم نبیل، علم زبور، علم فرقان اور چاروں اسم اعظم (اللہ، یلہ، لک، هو، اسم اللہ ذات کی طے میں ہیں۔) (نور ہدیٰ کلاں)

حضرت خلی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اللہ پاک کو پانے کا راستہ اسم اللہ ذات کے ذکر اور تصور میں ہی بتاتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

❖ آخر اصل اور کامل راہ کونسی ہے جو ایک ہی لمحے میں ازل و ال مراتب حضوری تک پہنچ کر وصال الہی سے بہرہ ور کر دیتی ہے اور جس میں کوئی رجعت لاحق نہیں ہوتی۔ ذکر و فکر، مراقبہ و

مکاشفہ، صوم و صلوات، ورد و وظائف، حج و زکوٰۃ، تلاوت و علم سب میں رجعت کا خطرہ ہے۔ ہر وہ عمل جو ماسوی اندکسی و رنیت سے کیا جائے طب کے لیے باعث رجعت ہے۔ لیکن تصور و توفیق حاضرات اسم اللہ ذات سے حاصل ہونے والے مراتب رجعت سے ہمیشہ کے لیے نجات دلا دیتے ہیں اور طلب تصور اسم اللہ، تفکر فی اللہ، تصرف بقہ اللہ اور مرشد کامل کی توجہ سے حضوری کے لازوال مراتب کو پالیتا ہے۔ (نور الہدی کلاں)

❖ تصور اسم اللہ ذات سے دل میں نور ہی پیدا ہوتے ہیں جن سے سرتاقدم سارا وجود نور سے منور ہو جاتا ہے۔ یہ مراتب اہل تصور شرف دیدار کے ہیں۔ ذکر و فکر و ورد و وظائف سے رجوع تخلیق ہوتی ہے جس سے نفس کا حجاب مٹتا ہوتا ہے اور دوسو سے اور وہاں متشکل ہو کر تجلیات برساتے ہیں جس سے ایک مجسم دکھائی دیتی ہے اور اہل لوگ اسے حضوری و وصال سمجھ بیٹھتے ہیں۔ پانچواں کہ حدیث شریف میں بیان ہوا ہے:

❖ كَلَّ رِثَاءٌ يَكْتُمُ شَيْخًا فِيهِ

ترجمہ برتن سے وہی کچھ باہر آتا ہے جو اس میں ہوتا ہے۔

پس اس حدیث کی روشنی میں خود کو پہچان لے۔ (نور الہدی کلاں)

❖ فقیر کے مغزو پوست میں اسم اللہ ذات کا ذکر جاری ہو جاتا ہے اور یہ ذکر اس کی ہڈیوں میں، اس کی آنکھوں میں ورس کے چمڑے میں بھی جاری ہو جاتا ہے۔ پس قلبی ذکر کا تمام بدن اسم اللہ ذات بن جاتا ہے اور اس میں اسم اللہ ذات جاری ہو جاتا ہے ایسے فقیر کا وجود قدرت الہی کا صومہ بن جاتا ہے۔ (محبت لاسرار)

❖ جو فقیر فقر کے مرتبہ سلطان لوہم تک مکمل رسائی حاصل کر لیتا ہے اس پر قرب اللہ سے تمام علوم نازل ہوتے ہیں۔ قدرت الہی کے مرسل سے اس پر ہزار ہا ہزار بلکہ بے شمار پیغامات علم لدنی اور واردات نبوی کی صورت میں وارد ہوتے ہیں۔ اسم اللہ ذات کے تصور سے ماریف باللہ ایک لحظہ میں ہزار ہا بلکہ لکھوں کروڑوں مقامات طے کر لیتا ہے۔ (قرب الیہ)

❖ س! معرفت الہی، قرب توحید اور مشاہدہ حضوری کا سبک سلوک یہ ہے کہ جب صاحب مولیٰ اسم اللہ ذات کے ساتھ کلمہ طیب لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ کو اپنے تصور اور تصرف میں لاتا ہے تو اسم اللہ ذات اور کلمہ طیب کے ہر حرف سے نور کی تجلیات نکلتی ہیں جو بل تصور کو مکان میں محسوس محمدی ﷺ کی حضوری میں پہنچا دیتی ہیں۔ لامکان حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کے مد نظر رہتا ہے جہاں وحدانیت کے سمندر میں طرح طرح کی موجیں ”وَحْدَانَةٌ وَحْدَانَةٌ“ کے نعرے بندرتی رہتی ہیں۔ جو نور توحید ہی کے سمندر کے کنارے تک پہنچ جاتا اور اسے دیکھ لیتا ہے وہ عارف باللہ ہو جاتا ہے۔ پیغمبر ﷺ اپنے دست مبارک سے جن سالکوں کی گردن پکڑ کر وحدت کے س سمندر میں غوطہ دیتے ہیں وہ غواص توحید ہو جاتے ہیں اور مرتبہ فنا فی اللہ پر پہنچ جاتے ہیں۔ وحدت کے سمندر میں غوطہ زن ہونے کے بعد بعض سالک تو مجذوب ہو جاتے ہیں اور بعض مجذوب سالک اہل توحید ذات ہو جاتے ہیں۔ مرتب ذات اہل درجات سے پوشیدہ ہیں۔ جو بے مثل نور توحید کے سمندر میں غرق ہو جائے وہ، مکان میں پہنچ جاتا ہے۔ مکان غیر مخلوق ہے اور اس کی مثال کسی چیز سے نہیں دی جاسکتی۔ اس مقام کا نام لامکان اس لیے ہے کیونکہ وہاں نہ دنیا کی گندگی کی بو ہے اور نہ ہی نفس کی ناپسندیدہ خواہشات کی گنجائش ہے۔ یہ بندگی میں دائمی غرق ہونے کا مقام ہے۔ لامکان میں شیطان کے دھمکے کا کوئی مکان نہیں۔ فرمان حق تعالیٰ

ہے

❖ فَإِنَّمَا تَوَلَّوْا فِتْنَةً وَجْهَ اللَّهِ (۱۳۰: نور)

ترجمہ پس تم جدھر بھی دیکھو گے تمہیں سد کا چہرہ ہی نظر آئے گا۔

لامکان میں تم جدھر بھی دیکھو گے تمہیں ہر طرف توحید کا نور ہی نظر آئے گا۔ یہ مراتب حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کی رفاقت، شریعت اور کلمہ طیب لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ کی برکت سے حاصل ہوتے ہیں۔ لامکان کی یہ راہ تحقیق کی راہ ہے۔ اس میں شک کرنے والا ندیق ہے۔

(مفسر حائری)

❖ جان لو کہ احوال کے ساتھ کیا جانے والا ذکر اسم اللہ ذات اور مشق مرقوم وجودیہ وجود کو حیات عطا کرتے ہیں، دنیا و آخرت میں نجات کا باعث بنتے ہیں اور مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دائمی حضوری عطا کرتے ہیں۔ اسم اللہ ذات کی تاثیر سے ذاکر کا وجود و رُخاہ و باطن کیات قرآن و حدیث کے موافق پاک ہو جاتے ہیں کہ ذاکر کی زبان اللہ کی تلواریں ہے اور ذاکر اس فرمان کے مطابق ہوتا ہے:

❖ الْقَلْبُ فِي أَمَانٍ اللَّهُ

ترجمہ: مفلس اللہ کی امن میں ہے۔

ایسا ذکر گنج الہی ہوتا ہے اور اس کا راز اللہ کا راز ہوتا ہے کیونکہ وہ شرک، کفر، بدعت اور خوہشات سے پاک ہوتا ہے۔ ذاکر کی تکلیف کا دیدار کرنے والی ہوتی ہے اور وہ باطل اور بے دین اہل دنیا سے بیزار ہوتا ہے۔ ذاکر کا سینہ علم معرفت و حید سے پُر ہوتا ہے اور وہ ریا و تقلید سے پاک ہوتا ہے۔ ذاکر کا ہاتھ صفت کریم کا حامل ہوتا ہے، اس کے قدم شریعت اور صراط مستقیم پر قائم ہوتے ہیں اور وہ امر معروف کے ذریعے نفس کے خلاف جہاد کے لیے کمر بستہ رہتا ہے۔ ذاکر کے لیے بس مدد ہی کافی ہوتا ہے اس لیے اس کے وجود میں ہوس اور خواہشات باقی نہیں رہتیں۔ ذاکر کا وجود تصور اسم اللہ ذات کے ذریعے اصل تک پہنچ چکا ہوتا ہے اس لیے وہ جو کچھ دیکھتا ہے وہ معرفت الہی، تجلیات نور ذات، مشاہدہ حضوری اور وصال کا راز ہوتا ہے۔ ذاکر کے ساتوں اندام ذکر اللہ کی بدوست اسم اللہ ذات میں غرق ہو کر مکمل نور ہو چکے ہوتے ہیں جس کی بدوست وہ ہمیشہ اللہ کی نظر اور حضوری میں ہوتا ہے۔ (کلید التوحید ص ۸)

❖ جان لے کہ جب قلب جنبش کرتا ہے تو صاحب قلب تصور اسم اللہ ذات سے اپنے قلب پر اسم اللہ ذات کے منقش نقش کو واضح طور پر دیکھتا ہے۔ اسم اللہ ذات سے ہر حرف سے سورج کی طرح نور کے شعلے نکلتے ہیں جو اس کے قلب کے ارد گرد گردش اور درخشاں کر دیتے ہیں اور اس کا قلب سر سے پاؤں تک نور ذات کی تجلیات میں گھر جاتا ہے۔ اس کے قلب کی زبان یا اللہ،

يَا اِلَهَ، لَا اِلَهَ اِلَّا اِنَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ کا ذکر کرتی ہے۔ اس کا قلب جتنی مرتبہ اسم اللہ کے ساتھ کلمہ طیب کا ذکر کرتا ہے ہر مرتبہ اسے ستر ہزار ختم قرآن کا ثواب ملے گا اس سے بھی زیادہ بے حد و بے شمار ثواب ملتا ہے۔ ایسا صاحب قلب ذا کر جب اسم اللہ ذات کے تصور میں آنکھیں بند کر کے مراقبہ کرتا ہے اور ستغراق کے ساتھ اپنے قلب کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو وہ تجلید ذات کے نور میں غرق ہو کر حضوری ربوبیت کا مشاہدہ کرتا ہے۔ پس اللہ کے حکم و رسم اللہ ذات کے نور کی عظمت و برکت اور کلمہ طیب لَا اِلَهَ اِلَّا اِنَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اس کے سی (80) سال کے گناہ گرا، کاتبین کے دفتر سے منادیئے جاتے ہیں۔ یہ پوشیدہ اور بے ریا عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیشہ قبول و منظور ہے کیونکہ اللہ کی نظر ہمیشہ دل پر ہوتی ہے۔ (شمس العارفین)

❖ جان لے کہ جب صاحب تصور اسم اللہ ذات، اسم اللہ ذات کے حروف میں غرق ہوتا ہے تو اسم اللہ ذات کا ہر حرف زمین و آسمان کے ساتوں طبقات، عرش و کرسی، لوح و قلم بلکہ دونوں جہانوں سے وسیع نظر آتا ہے۔ پس جو کوئی اس وسیع مقام میں آجاتا ہے اسے معرفت توحید مطلق حاصل ہو جاتی ہے اور وہ تجرید و تفرید کے مقامات سے نزر کر فنا فی اللہ بقا باللہ ہو جاتا ہے۔ جو کوئی اسم ذات کے ان حروف میں سے کسی ایک حرف کا بھی محرم ہو جاتا ہے وہ بل ذات ہو جاتا ہے، اس کا وجود مطلق پاک ہو جاتا ہے۔ پس جو کوئی اسم اللہ ذات پاک کے حروف میں محو ہو جائے اسے قیامت کے دن حساب کتاب کا کیا خطرہ؟ (شمس العارفین)

❖ جو اسم اللہ کی معرفت کا محرم ہو جاتا ہے، دنیا اور آخرت کی ہر چیز اس پر منکشف ہو جاتی ہے اور وہ معروف عارف بن جاتا ہے۔ ظاہر میں وہ مخلوق کے نزدیک حقیر اور خوار ہوتا ہے لیکن باطن میں وہ ہوشیار ہوتا ہے۔ وہ مقرب پروردگار ہوتا ہے اور تمام انبیاء، ولی اور اہل بہشت کی ارواح اس کی مشاق ہوتی ہیں۔ ایسے عارف کو اسم اللہ ذات کے حروف کا عارف باللہ کہتے ہیں۔ پس معلوم ہوا کہ عارف کی نشست و برخاست اور جو کام بھی وہ کرتا ہے سب اللہ تعالیٰ کے حکم اور

حضرت محمد ﷺ کی اجازت سے ہوتا ہے۔ اس کا کوئی بھی دینی و دنیاوی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔

❖ **فَعَلْ تَحْكِمُ وَلَا تَخْنُوعًا عَنْ حِكْمِهِ**

ترجمہ: حکیم کا کوئی کام بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔

اس کا ہر حال، ہر حال، ہر عمل اور ہر فعل معرفت و وصال الہی کی بنا پر ہوتا ہے کیونکہ ان سب کی بنیاد تصور اسم اللہ ذات پر ہے۔ (طس حارثین)

❖ جس قدر کسی کا عزم کُل بڑھتا ہے اُسی قدر اُس کی عقل کُل میں اضافہ ہوتا ہے۔ جس کی راہبر عقل گل ہو جاتی ہے اُس کے ہر عضو میں اسم اللہ کی برکت سے شوقِ توحید، طلبِ مولیٰ، صفائیِ دل، معرفتِ الہی، کشفِ الاسرار، حیرت، خوف ورجاء، ترک و توکل اور جملہ صفاتِ الہیہ جمع ہو جاتی ہیں اور وہ ہر گنہ گارِ ناشائستہ سے تائب ہو کر طاعت و امانِ الہی اور تصور اسم اللہ میں غرق ہو جاتا ہے۔ خاص اُن ص استغراق یہ ہے کہ بندہ جب تصور اسم اللہ میں غرق ہوتا ہے تو اُس کی روح پُر فتوح جسے روح الفرح فیض اللہ کہتے ہیں، جیسے نور اللہ کی صورت میں چشمہٴ ذکر نور اللہ سے نکل کر اسم اللہ کی اُس نوری قدیل میں آ جاتی ہے جو وحدتِ الہی کے نور سے پُر تنی و وسیع ہے کہ شش جہات (چہ ستیں) اُس کا احاطہ نہیں کر سکتیں کہ اُس کی سمائی کسی مکان میں نہیں، نہ اُس کا کوئی نشان ہے اور نہ ہی اُس کی صورت کا کوئی اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ جو آدمی اُس مقام پر پہنچ جاتا ہے مطلق صاحبِ استغراق ہو جاتا ہے۔ اُس کے س مرتبے کو مُؤْتُوْا قَبْلَ اَنْ تَمُوْتُوْا طِرَاقٌ اَوْ لَيْسَ اِنَّهٗ لَا يَمُوْتُوْنَ (ترجمہ مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ بے شک او یا اللہ مرتے نہیں) کا مرتبہ کہتے ہیں۔

اس مقام پر وہ اند فقیر کے لیے موت و حیات برابر ہو جاتی ہے۔ وہ اس لیے کہ اُس کا جسم تو زیرِ خاک ہوتا ہے لیکن اُس کی روح عرش سے اوپر نورِ بند کی قدیل میں مشاہدہٴ نورِ سد میں غرق ہوتی ہے۔ جس روز قیامت قائم ہوگی تمام اہلِ استغراق جہہٴ قبور میں آکر کلمہ طیب لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰہ کا ورد کرتے ہوئے اٹھ کھڑے ہونگے، اُن پر دیدارِ الہی کی مستی اس قدر غائب ہوگی

کہ وہ اپنے سرِ عرش پر رہتے ہوں گے۔ یہ ہے کہ با شوق و معرفت، تصور و تصرف اسمِ اللہ برحق۔
ایسے ہی فقیر کو صاحبِ گنج فقیر کہتے ہیں یعنی وہ فقیر کہ جسے اسمِ اللہ کی برکت سے بذرِ نجات معرفت
وصول حاصل ہو۔ (محکم دلائل)

سلطان الازکار ہو

ہو سلطان الازکار ہے جس کے بارے میں حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

✽ باہو در ہو گم شدہ فی اللہ فنا

نام باہو متصل شد با خدا

ترجمہ: باہو میں گم ہو رفتی بند ہو گیا اور باہو کا نام اللہ کے ساتھ متصل ہو گیا۔

✽ باہو با ہو فنا، با ہو بقا شد

کہ اول آخر راز ہو بقا شد

ترجمہ: باہو، ہو میں فنا ہو کر ہو کے ساتھ بقا پا گیا کیونکہ اول آخر ہو کا راز اسے مل گیا۔

✽ باہو در ہو گم شدہ باہو نہ ماند

باہو از ہو یافت 'باہو' بخواند

ترجمہ: ہو میں گم ہونے کے بعد باہو باقی نہ رہا۔ باہو نے 'یاہو' کا ذکر ہو سے پایا۔ (نور الہدیٰ کلاں)

✽ ہر کہ ذکر 'ہو' ز باہو یافت

شنود 'باہو' از کیوتر فاخت

ترجمہ: جس نے بھی باہو سے ذکر ہو حاصل کیا اسے کیوتر و فاختہ کی آواز میں بھی یاہو کی صدا آتی

ہے۔ (نور الہدیٰ کلاں)

✽ باہو در ہو گم شدہ، گم نام را کہ یافت؟

ہم محبتیم با مصطفیٰ در نور فی اللہ ساختہ

ترجمہ باہو ہُو میں گم ہو یا ہے، ایسے گم نام کو کیسے ڈھونڈ جا سکتا ہے؟ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہتا ہوں اس لیے نور الہی میں غرق ہو کر نور بن گیا ہوں۔ (نور الہدیٰ کلاں)

✽ از قبر باہو ہُو برآید حق بنام
ذاکران را انتہا "ہُو" شد ترم

ترجمہ باہو کی قبر سے 'ہُو' کی صدا بلند ہوتی رہتی ہے جو نام حق ہے۔ ہُو ذاکروں کا انتہائی ذکر ہے۔ (نور الہدیٰ کلاں)

✽ باہو ور ہُو گم شدہ باہو نماںد
نور باہو روز و شب یاہو بخواند

ترجمہ باہو جب 'ہُو' میں گم ہو گیا تو اس کی اپنی بستی باقی نہ رہی۔ اب وہ نوری صورت اختیار کر کے صبح و شام یاہو کا ورد کرتا ہے۔ (نور الہدیٰ کلاں)

✽ باہو از میان ہُو چشم می بیند خدا
در مین باہو ہمکن وحدت لقا

ترجمہ باہو چشم ہُو سے دیدار الہی کرتا ہے۔ اے طالب تو بھی باصفا ہو کر مقام وحدت پر پہنچ و چشم ہو سے دیدار کر۔ (نور الہدیٰ کلاں)

✽ باہو مرا ہُو پیر شد
یہ بخت من بیدر شد
ہمیشین دلدل شد
در عشق اہ پرانہ شد
از جان خود بیگانہ ام

ترجمہ اے باہو! ہُو میرا پیر بن گیا ہے اور میرے بخت جاگ گئے ہیں کہ میں اپنے دلدار کے عشق میں پروانہ و رمل کر اور خود سے بیگانہ ہو کر اس کا ہم نشین ہو چکا ہوں۔ (میں غفر)

نہ نہ پردہ یا ہُو نہشت یا ہُو

کہ ذکرش روز و شب یا ہُو گفت یا ہُو

ترجمہ: یا ہُو کے سامنے کوئی پردہ باقی نہ رہا اور یا ہُو یا ہُو ہو گیا کیونکہ یا ہُو صبح شام ذکر یا ہُو کرتا ہے۔

(عین الفقر)

کے بس ذکر گوید ہُو ہویدا

وجودش می شود زان نور پیدا

ترجمہ: جس شخص کے وجود میں ذکر ہُو چوری ہو جاتا ہے اس کا وجود نور ذات میں ڈھل جاتا ہے۔

اسم عظم انتہا بہ جو بود

ورد یا ہُو روز و شب یا ہُو بود

ترجمہ: اسم عظم انتہا یعنی ہُو تک لے جاتا ہے اسی لیے یا ہُو دن رات یا ہُو کا ورد کرتا ہے۔ (کلید

التوحید کلاں)

یا ہُو را ہُو بُرد یا آورد برد

ہر کہ با تن عین بیند او نمود

ترجمہ: یا ہُو کو ہُو اپنے ساتھ لے گیا اور یا ہُو نہیں رہ گیا۔ جو اس کا ساتھ اختیار کر کے عین ذات کو

دیکھ لیتا ہے وہ کبھی نہیں مرتا۔ (عین الفقر)

اسم یا ہُو گشت یا ہُو راہ برد

پیشوائے شد محمد معتبر

ترجمہ: اسم یا ہُو نے یا ہُو کا راہبر اور پیشوا بن کر اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معتبر حضوری

سے مشرف کر دیا ہے۔

ابتدا ہُو انتہا ہُو ہر کہ یا ہُو می رسد

عارف عرفان شود ہر کہ یا ہُو ہُو شود

ترجمہ ابتدا بھی ہو ہے اور انتہا بھی ہو ہے۔ جو کوئی ہو تک پہنچ جاتا ہے وہ عارف ہو جاتا ہے اور ہو
میں فنا ہو کر ہو بن جاتا ہے۔

❖ ملک و ملک بیک ہو زدہ ناچیز کنیم
ما کہ در قلم توحید نہنگ آمدہ ایم

ترجمہ ہم نے اسم ہو کی ایک ہی ضرب سے ملک و ملکیت کو نیست و نابود کر دیا ہے کہ ہم قلم توحید
کے مگر چھ ہیں۔

۱۔ باہو بہ یک نقطہ یاہو می شود
ورد باہو روز و شب یاہو بد
۲۔ اسم ہو سیف است باہو بر زبان
قتل کن این نفس کافر ہر زمان

ترجمہ (۱) باہو ایک ہی نقطے کے اضافے سے یاہو بن جاتا ہے لہذا باہو رت و ن یاہو کے ذکر
میں غرق رہتا ہے۔ (۲) باہو کی زبان پر ہر وقت اسم ہو کا ورد جاری رہتا ہے جو ایک نگہ تلوار ہے
اور ہر وقت کافر نفس کو قتل کرتی رہتی ہے۔

❖ اگر تو ہو کے اسرار حاصل کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے سوا ہر شے کو دل سے نکال دے۔
(قرب دیدار)

❖ جس کے وجود میں اسم ہو کی تاثیر پیدا ہوتی ہے اُسے ہو سے انس ہو جاتا ہے ورنہ پھر وہ
غیر ماسوئی اللہ تمام لوگوں سے وحشت کھاتا ہے۔ (عین الفقر)

❖ جب کوئی دل کے ورق سے اسم ہو کا مطالعہ کر لیتا ہے تو پھر اسے کوئی چیز اچھی نہیں لگتی۔
یہی حالت میں وہ خنق کی نظر میں بے شعور ہوتا ہے مگر خالق کے ہاں صاحب حضور ہوتا ہے۔
(تکلف الفقر کلام)

❖ ذکر ہو کرتے کرتے جب ذکر کے وجود پر اسم ہو غالب آکر اُسے اپنے قبضے میں لے

❖ شریعت ناسوت ہے، طریقت ملکوت ہے، حقیقت جبروت ہے، معرفت لاغوت ہے اور
ن کا جامع ذکر لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اللَّهُ اور هُوَ ہے۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ذکر ناسوت ہے، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ذکر ملکوت ہے،
اللَّهُ ذکر جبروت ہے اور هُوَ ذکر لاغوت ہے۔ (نک انفق رکراں)

لاٹھوت وہ جہان ہے جس کی حد پر معراج کی رات جبرائیل علیہ السلام نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے کہا تھا کہ گر میں جبروت سے نکل کر لاٹھوت کی حد میں داخل ہونے کی کوشش کروں گا تو جل جاؤں گا، یہاں سے آگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہی ہی سفر فرمائیں۔ لاٹھوت لامکان میں دیدار الہی ہے اور یہاں داخلہ ذکرِ حق سے ہی ممکن ہے اور یہ صرف انسان کا شرف ہے۔

❀ پنجابی آیات میں حضرت نکی سلطان یا پھر رحمۃ اللہ علیہ اسم اللہ ذات اور سلطان اذکار ہو کے مارے میں فرماتے ہیں:

الف اللہ چنے دی ہوئی، میرے من وچ مرشد لائی ہو
 نفی اثبات دا یانی ملیس، ہر رنگ ہر جانی ہو
 اندر ہوں مشک مچھ جہ جہاں ت آئی ہو
 جیوے مرشد کامل باہو جھیں ایہہ ہوئی لائی ہو

اس بیت میں سلطان العرفین حضرت خلی سلطان باخو رحمۃ اللہ علیہ نے اسم اللہ ذات کو چنبیسی کے پودے، جسے موتیا بھی کہتے ہیں، سے تشبیہ دی ہے۔ سلطان العرفین سلطان باخو رحمۃ اللہ علیہ پہلے عارف ہیں جنہوں نے اسم اللہ ذات کے لیے ”چنبے دی بوٹی“ کا سترہ ستمل فرمایا ہے۔ چنبیسی کے پودے کی پہلے پھیری (بوٹی) لگائی جاتی ہے اور جب وہ آہستہ آہستہ نشوونما پا کر یکمکمل پودا بن جاتا ہے تو چنبیسی کے پھولوں سے لد جاتا ہے اور اس کی خوشبو پورے، حوں کو مہکا دیتی ہے۔ اسی طرح جب مرشد طلب کو ذکر و تصور اسم اللہ ذات عطا فرماتا ہے تو گویا اس کے

! عشق توں میں ہیں 'پاب' کی 'نوب' سے یہ جی ہیں 'نہا'۔

ہں میں ایک بنی لگا دیتا ہے اور اسم اللہ ذات کا نور مرشد کی نگہبانی میں آہستہ آہستہ طاب صدق کے پورے وجود میں پھیل کر اس کو منور کر دیتا ہے۔

آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا مرشد کامل ہمیشہ حیات رہے جس نے مجھ پر فضل و کرم اور مہربانی فرمائی اور اسم اللہ ذات عطا فرما کر اپنی نگاہ کامل سے میرے دل میں اسم اللہ ذات کی حقیقت کو کھوس دیا ہے۔ اس نے لنگی (الآلہ) سے تمام غیر اللہ اور بتوں کو دل سے نکال دیا ہے اور اثبات (اللا اللہ) کا راز کھول کر مجھے اسم سے مسکی تک پہنچا دیا ہے۔ اب یہ راز اور اس کے اسرار میری رگ رگ، ریشہ ریشہ و مغز و پوست تک میں سرایت کر گئے ہیں۔ اب تو اسم اللہ ذات پورے وجود کے اندر اتنا سرایت کر چکا ہے کہ جی چاہتا ہے کہ جو اسرار اور راز مجھ پر کھل چکے ہیں ان کو ساری دنیا پر ظاہر کر دے لیکن خواص کے یہ اسرار عام لوگوں پر ظاہر نہیں کیے جاسکتے اسی لئے ان رازوں کو سنبھالتے سنبھالتے جان لیوں تک پہنچی ہے۔ ظاہر باطن میں جدھر بھی نظر دوڑاتا ہوں اب مجھے اسم اللہ ذات ہی نظر آتا ہے اور حاست اس آیت کی مثل ہو چکی ہے کہ ”تم جس طرف بھی دیکھو گے تمہیں اللہ کا چہرہ ہی نظر آئے گا۔“ (سورۃ قمرہ- 115)

اندھ ہوتے باہر ہو، ایسہ دم ہو دے نال چلیندا ہو
ہو دا داغ محبت والہ ہر دم پیا بڑھیندا ہو
جتنے ہو کرے رشنائی، اوتھوں چھوڑ اندھیرا دیندا ہو
میں قربان تنہاں توں پا ہو، جیہڑا ہو نوں مچی کریندا ہو

اس بیت میں سلطان امارتین حضرت تخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ سلطان ماذکار ہو کے اسرار بیان فرما رہے ہیں کہ جو طالع تصور اسم اللہ ذات، ذکر ہو اور مرشد کامل اکمل کی مہربانی سے ہو کار ز حاصل کر لیتا ہے، سے ظاہر و باطن میں ہر طرف ہو ہی نظر آتا ہے اور حالت یہ ہو جاتی ہے ”تم جس طرف بھی دیکھو گے تمہیں اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہی نظر آئے گا۔“ (سورۃ بقرہ- 115)۔ ہو کی محبت جب دل کے اندر گھر کر لیتی ہے تو دوسری ہر محبت جل کر راکھ ہو جاتی ہے اور صرف ذات

باری تعالیٰ کی محبت اور عشق ہی باقی رہ جاتا ہے۔ اللہ مس مسمیٰ بندہ ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اُن لوگوں کے قربان جاؤں جو ھُو کے راز کو حاصل کرنے کے لیے ہر لمحہ بے قرار اور بے سکون رہتے ہیں اور پھر اپنی منزل ھُو کو پا ہی لیتے ہیں۔

جس الف مطالعہ کیا، ب دا باب نہ پڑھا ھُو
چھوڑ صفاتی ندھیوں ذاتی، اوہ عامی دُور چا کردا ھُو
نفس مارہ کُترا جائے، ناز نیاز نہ ڈھردا ھُو
کیا پرواہ تنہا توں باھُو، جہاں گھاڑو مدھا گھر دا ھُو

جن صاحب مولیٰ کو مرشد کامل نے اسم اللہ ذات کا ذکر اور تصور عطا کر دیا ہو وہ نفس مارہ کی خواہشات کی پیروی نہیں کرتے اور نہ ہی دوسرے علوم و ورد و وظائف کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کیونکہ انہیں ذات مل چکی ہے۔ صفات، دوسرے ورد و وظائف اور علوم کی طرف متوجہ ہونے کی سکنے پاس فرصت ہی نہیں۔ اُن خوش نصیبوں کو کسی اور سہارے کی کیا ضرورت ہے جن کو مرشد کامل مکمل صاحب مسمیٰ اور اسم اللہ ذات کی نعمت مل گئی ہو۔

ب ت پڑھ کے فاضل ہونے، بک حرف نہ پڑھیا کے ھُو
جیس پڑھیا تمیں شاہ نہ مدھا جاں پڑھیا تھ تے ھُو
چوداں حبیب کرن رشتائی انھیں تھ نہ دے ھُو
باجھ وصال اند دے باھو سبھ کہانیاں تھ ھُو

زاہد و خائف اور دیگر ذکر اذکار کرے اور عہدہ معبود کا مطالعہ کر کے عالم فاضل تو بن گئے مگر ایک حرف الف یعنی ”اسم اللہ ذات“ کی حقیقت اور اسرار سے بے خبر ہیں۔ اگر اسم اللہ کا ورد اور ذکر کیا بھی تو وہ بھی مرشد کامل اور طلب صادق کے بغیر، پھر بھلا دیدار ہی کیسے حاصل ہوتا۔ زمین و آسمان اسم اللہ ذات سے روشن ہیں مگر ان دن کے اندھوں کو کچھ نظر نہیں آتا۔ وصال الہی (فنا فی ھُو) کے بغیر باقی سب مقامات اور منازل بے کار اور بے فائدہ ہیں۔

جنہاں شوہ الف تھیں پایا، پھول قرآن نہ پڑھدے ہو
 اوہ مازن دم محبت والا، دور ہو پونے پڑدے ہو
 دوزخ بہشت غلام تہاندے، چا کیتونے بردے ہو
 میں قربان تہاں توں باہو جیہڑے وحدت دے وچ وزوے ہو

دونوں جہان کا علم قرآن مجید میں ہے، ہم قرآن کلمہ طیبہ کی طے میں ہے اور کلمہ طیبہ اسم اللہ ذات کی طے میں ہے۔ اسی لیے اس بیت میں آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے محبوب حقیقی ذات حق تعالیٰ کو اسم اللہ ذات سے پایا ہے انہیں علم لدنی حاصل ہو گیا ہے جس کی بدولت انہیں قرآن مجید کے تمام ظامری اور باطنی علوم حاصل ہو چکے ہیں۔ محبت ہی سے ان کے ظاہر و باطن کے تمام تجربات دور ہو گئے ہیں اور بہشت و دوزخ تو بفضل خدا ان کے غم بن چکے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ان کے قربان جاؤں جو دریائے وحدت میں غرق ہو کر خود وحدت ہو جاتے ہیں۔

جس دل اسم اللہ دا چکے، عشق وی کردا تلے ہو
 بوستوری دی چھپدی ناہیں بھنویں دے رکھنے سے پے ہو
 انگلیں پیچھے دینہد ناہیں چھپدا، دریا نہ رہندے ٹھٹھکے ہو
 اسیں او سے وچ اوہ اساس وچ، پاہو یاراں یار ہوئے ہو

جس طالب کے دل کے اندر اسم اللہ ذات آفتاب کی مانند روشن ہو جاتا ہے وہ دیدار الہی سے مشرف ہو کر عشقِ بند میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس کا عشق دل کے اندر پوشیدہ نہیں رہتا بلکہ اسی طرح ظاہر ہو جاتا ہے جس طرح کستوری کی خوشبو، سورج کی روشنی اور دریاؤں کے پانی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ آخر کار طابِ موت اپنی ہستی کو ختم کر کے بند پاک کی ذات میں فنا ہو جاتا ہے اور اللہ اس کی ذات میں ظاہر ہو جاتا ہے۔

دل تے دفتر وحدت والد، دائم کریں مطایا ھو
 ساری عمراں پڑھدیاں گزری، جہاں دے وچ جالیا ھو
 اگو اسم اللہ دا رتھیں پنا سبق متیا ھو
 دوہیں جہن غلام تہاندے پاھو، جیس دل اللہ سمجھایا ھو

اے طالب مولیٰ اتیرے دل میں وحدت کی کتاب موجود ہے اس کا ہمیشہ مطالعہ کر۔ لیکن تیری
 تو تمام عمر کتابیں اور علم پڑھتے ہوئے بھی جہت میں گزری ہے۔ صرف اسم اللہ ذات کا ذکر اور
 تصور کر کہ یہی پہلا اور آخری سبق ہے۔ اگر تُو دل کے اندر پوشیدہ اسم اللہ ذات کی امانت کو
 پایا تو دونوں جہان تیرے غلام ہوں گے کیونکہ اسم اللہ ذات کے ذکر سے ہی اللہ تعالیٰ کی ذات
 حاصل ہوتی ہے۔

سینے وچ مقام ہے کنیدا، سانوں مُرشد گل سمجھائی ھو
 ایہو ستارہ جو آوے جاوے، ہور نہیں شے کائی ھو
 اس نوں اسم لا عظم آکھن، ایہو مہتر الہی ھو
 ایہو موت حیاتی پاھو، ایہو بھیت الہی ھو

آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مرشد کامل نے ہمیں اس راز سے آگاہ کر دیا ہے کہ دل (ماطن)
 کے اندر حق تعالیٰ کا مقام ہے۔ تصور اور سانس کے ذریعے جو ذکر اسم اللہ ذات کیا جا رہا ہے یہی
 اسم عظم ہے، یہی اللہ تعالیٰ کا مہتر ہے اور یہی موت و حیات ہے۔ یعنی جو سانس ذکر اسم اللہ ذات
 کے ساتھ نکلتا ہے وہ حیات ہے اور اسم اللہ ذات کے ذکر کے بغیر نکلنے والا سانس مرہ ہے۔ دل
 کے اندر اللہ تعالیٰ کا دیدار حیات ہے اور اس سے محرومی موت ہے جیسا کہ حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ
 فرماتے ہیں ”میں نے دل میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا۔“

ضروری نفس طے نوں، قیہ قیہ کچوے ھو
 ناں محبت ذکر بندہ و دم دم پیا پڑھیو ھو

ذکر کنوں ربّ حاصل تھیں، ذاتوں ذاتِ وسیعے ھو

دو ہیں جہان غلام تہاندے پا ھو، جنہاں ذاتِ لہیوے ھو

راہِ فقر میں ضروری ہے کہ عشق سے ہر سانس کے ساتھ دائمی ذکر اور تصور اسم اللہ ذات کیا جائے اور سب صفت نفس کو ذرہ ذرہ، ریزہ ریزہ کر کے فنا کیا جائے۔ تصور اسم اللہ ذات کے بغیر نفس نہیں مرنے والا خواہ کچھ ہی عبادات کرتے کرتے پیٹھ کپڑی ہو جائے۔ ذکر اور تصور اسم اللہ ذات سے جب نفس مرجھاتا ہے تو ایدہا رب تعالیٰ حاصل ہوتا ہے اور جسے ذات حق تعالیٰ مل جائے دونوں جہان اس کے غلام ہو جاتے ہیں۔

عشق رازِ مہی دے کولوں، کدی نہ ہوں واندے ھو

نیندر حرام تنہاں تے ہوئی، جیہڑے اسم ذات کماندے ھو

ہک پل مول آرام نہ کر دے، دینہ رات و تن گراندے ھو

جنہاں الف صحیحی کر پڑھیا با ھو، واہ نصیب تہاندے ھو

عشق محبوب حقیقی کے راز کی ہمیشہ حفاظت کرتے ہیں۔ جن عاشقان ذات نے اسم اللہ ذات کا عرفان حاصل کر لیا ہے اور محبوب حقیقی کے راز سے آگاہ ہو چکے ہیں انہیں یہ راز ہی بے چین اور بے قرار رکھتا ہے۔ نہ تو انہیں نیند آتی ہے اور نہ ہی آرام و سکون نصیب ہوتا ہے۔ دن رات درود و سوز میں اپنے محبوب حقیقی سے فریاد کرتے رہتے ہیں کہ وہ کبھی انہیں خود سے دور نہ کرے کیونکہ محبوب حقیقی کے دیدار سے محرومی دونوں جہانوں میں سب سے بڑی بدبختی ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اسم اللہ ذات کا راز حقیقی حاصل کر لیا ہے۔

موت وادالی موت نہ ملی، جیس وچ عشق حیاتی ھو

موت وصال تھیں ہی کہ، جدوں اسم پڑھیں ذاتی ھو

عین دے وچوں عین جو تھیں، دور ہو دے قربانی ھو

ھو دا ذکر ہمیش سڑیندا پا ھو، دینہاں شکھ نہ راتی ھو

اے خام طاسب! ڈر، خوف اور حب دنیا کی وجہ سے تجھے مُوتُوا قَبْلَ أَنْ تَمُوتُوا کی موت نصیب نہ ہوئی جبکہ اسی موت میں حیات جاودانی کا راز ہے۔ موت وروصل تیرے وجود میں اس وقت یکتا ہوں گے جب سطن اراذکار ہُو کا ذکر تیرے نوس میں جاری ہو جائے گا اور تیری ذات، ذات حق تعالیٰ میں فنا ہو کر ”میں“ ہو جائے گی۔ یہاں پر تو مقام قرب کا بھی گزر نہیں ہے کیونکہ قرب دو کے درمیان ہوتا ہے جبکہ یہاں دوئی نہیں یکتائی ہے۔ ہُو کا ذکر یہاں جو عاشق حقیقی کو ہمیشہ بے چین رکھتا ہے وراستہ در عشق میں جلاتا رہتا ہے، نہ اُسے رات کو سکون لینے دیتا ہے نہ دن کو۔

ہُو دا جامہ پہن کر ہاں، اسم کماون ذاتی ہُو
کفر اسلام مقام نہ منزل، ناں اوتھے موت حیاتی ہُو
شہ رگ تھیں نزدیک لدھوسے، یا اندر وئے بھاتی ہُو
اوہ اسماں وچ اسپں انہوں وچ، باہُو دور رہی قرباتی ہُو

اس بیت میں فقر کی انتہائی منزل فنا فی ہُو کا ذکر ہے۔ عرفین اسم ذات ہُو کا ذکر کرتے ہیں اور ہُو میں فنا ہو کر ہُو کا لباس پہن لیتے ہیں۔ یہ لامکان ہے جہاں نہ کفر و اسلام ہے، نہ کوئی مقام و منزل اور نہ ہی وہاں موت اور زندگی ہے۔ اس مقام کو حاصل کرنے کے لئے دور جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ ذات تو شہ رگ سے بھی قریب ہے۔ ہم اس ذات میں اور وہ ہماری ذات میں اس طرح فنا ہو چکے ہیں کہ دوئی ختم ہو گئی ہے۔

یہ ریگانہ مہسی تینوں، جے سر دی بازی لائیں ہُو
عشق اللہ وچ ہو مستانہ، ہُو ہُو سدا آئیں ہُو
نال تصور اسم اللہ دے، دم نوں قید لگائیں ہُو
ذاتے نال جاں ذاتی رلیا، تہ پاہُو نام سدا میں ہُو

اللہ تعالیٰ کی ذات تجھے تب حاصل ہوگی جب تو عشق کی راہ میں قدم رکھے گا اور سر کی بازی لگائے

گا۔ اگر ذات کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو عشق حق تعالیٰ میں بے خود ہو جا اور اس کے لئے ہر لمحہ ذکر ہو میں غرق رہ اور ساتھ ساتھ تصور اسم اللہ ذات بھی جاری رکھ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے، پنی ذات کو حق تعالیٰ کی ذات میں فنا کر لیا تو تب میرا نام باہو ہوا۔

قلب جو ہیا تاں کی ہویا، کی ہویا ذکر زبانی ہو
قہی، روجی، خفی، سزی، سمھے راہ حیرانی ہو
شہ رگ تمھیں نزدیک جلدندا، یر نہ ملیا جانی ہو
نام فقیر تہندا باہو، جیہڑے دسدے لامکانی ہو

ے طالب! اگر تیرا قلب کچھ دیر کے لئے ذکر سے بٹنے لگ گیا تو نے زبانی ذکر کر لیا تو کون سا تیرا رہا۔ اس راہ میں قہی، روجی، خفی، سزی اذکار بھی منازب راہ کی طرح ہیں، اصل منزل نہیں ہیں۔ اصل مقصود تو شہ رگ سے بھی نزدیک رہنے والے حق تعالیٰ کا دوسرے ہے اور اصل فقیر تو وہ ہوتے ہیں جو ذات حق میں فنا ہو کر لامکان میں جا بستے ہیں۔

مشق مرقوم وجودیہ

مشق مرقوم وجودیہ سے مراد نقش اسم اللہ ذات کو سامنے رکھ کر تفکر سے وجود کے مختلف اعضا پر انگشت شہادت سے اسم اللہ ذات لکھنا ہے۔ حضرت خلی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ مشق مرقوم وجودیہ کے بارے میں فرماتے ہیں:

❖ کل و جز کے ان تمام مراتب کو حاصل کرنا اور واصل باندھنا مشق مرقوم وجودیہ کے ذریعہ ممکن ہے۔ با تکرار مشق وجودیہ کرنے سے اسم اللہ ذات حس میں روشن ہو جاتا ہے۔ بعد ازاں طالب کے وجود میں اسم اللہ ذات کے ہر حرف سے تجلیات کا نزول ہوتا ہے اور طالب ایک ہی لمحہ میں حضرت معروف کرفی رحمۃ اللہ علیہ کے مرتبے پر پہنچ کر فنی و مایحتاج ہو جاتا ہے۔ فقیر عامل

کیمیاء کو کیمیاء اکسیر کا مرتبہ بغایت حاصل ہوتا ہے اور صاحب بحر و بر اہل نظروں اللہ کو کیمیاء اکسیر کا مرتبہ بدایت حاصل ہوتا ہے۔ (نور ماہدی کاں)

❖ وہ کون سی راہ ہے جس کے ذریعے طالب ایک ہی بار آفات شیطانی، بلیت نفسانی اور حوادث دنیا پریشانی سے سلامتی کے ساتھ گزر کر قرب ربانی پالیتا ہے اور پھر دنیوی فانی اللہ ہو کر غرق نور و شرف حضور رہتا ہے۔ پس اس کا وجود مغفور ہو جاتا ہے اور وہ مشاہدہ رویت جناب کی مذت حاصل کر کے قیل و قال سے بالاتر ہو جاتا ہے ورتنہم احوال سے واقف ہو کر احوال وصال پالیتا ہے۔ اس راہ کا گواہ کونسا علم ہے؟ مشن مرقوم وجود یہ کے ذریعے اعم اللہ ذات بہت ند م کو س طرح لپیٹ میں لے لیتا ہے جیسے نیل درخت کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ جسم کے ہر حصے پر اسم اللہ یوں تحریر ہو جاتا ہے کہ ذاکر کے وجود کا ہر بال جوش میں سکر اللہ، اللہ، اللہ کا ورد کرنے لگتا ہے۔ (نور ہدی کاں)

❖ **مشق مرقوم وجودیہ** کرنے سے طالب کے ہفت اندام اور سرتا قدم سارا وجود نور بن جاتا ہے اور وہ ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے بچہ ماں کے شکم سے پاک پیدا ہوتا ہے۔ اسم اللہ ذات کی مشق مرقوم وجودیہ سے حاصل ہونے والی پائیزی کی برکت سے طالب کو مجلس محمدی کی حضوری حاصل ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس معصوم صفت طفل فقیر پر لطف و کرم، شفقت و رحمت فرماتے ہوئے اسے اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے پاس لے جاتے ہیں جہاں ائمہ المؤمنین **شیخ المذنبین حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا** اسے اپنا فرزند قرار دے کر دودھ پلاتی ہیں۔ پس وہ اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا شیر خوار بچہ بن جاتا ہے اور اسے ان کی بارگاہ سے ”ندام فرزند حضوری“ کا نام اور ”فرزند نوری“ کا خطاب حاصل ہوتا ہے۔ باطن میں وہ طفل نورانی صورت سز کے ساتھ دائمی حضوری میں رہتا ہے درنظر میں ربع عتاصر کے وجود کے ساتھ خاص و عام لوگوں سے ہمکلام رہتا ہے۔ یہ ہیں فقر کے انتہائی مراتب۔ (نور الہدیٰ کلاں)

اسم اللہ ذات کا منکر

اسم اللہ ذات کے منکر کے بارے میں سلطان العارفین حضرت مخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

❖ اسم اللہ ذات اور اس کے ذکر سے منع کرنے والا دو حکمت سے خالی نہیں ہوتا، وہ منافق و کافر ہوتا ہے یا حاسد و متکبر۔ (عین نفقہ)

❖ جو اسم اللہ ذات اور اسم مجتہد کا منکر ہے وہ ابو جہل ثانی ہے یا فرعون۔ (عقل بیدار)

❖ جسے اسم اللہ ذات اور اسم مجتہد پر یقین نہیں وہ منافق ہے۔ (محکم الفقہ کاں)

❖ اگر کوئی تمام عمر روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، تلاوت قرآن پاک اور دیگر عبادات میں مصروف رہے یا عالم و معلم بن کر بل فضیلت میں سے ہو جائے مگر اسم اللہ اور اسم مجتہد سے بے خبر رہے اور ان اسم مبارک کا ذکر نہ کرے تو اس کی زندگی بھر کی عبادت ضائع اور برباد ہوگئی اور اسے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ (عین نفقہ)

قرآن پاک، احادیث شریف اور اویہ کامیاب کے ارشادات اور تعلیمات سے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ جب تک سالک ذکر اور تصور اسم اللہ ذات اور تصور اسم مجتہد نہ کرے اس وقت تک دل پاک نہیں ہوتا، نہ ہی نفس اور شیطان سے خلاص حاصل ہوتی ہے اور نہ ہی ظاہر اور باطن کے درمیان مناسبت کا پروہ بنتا ہے خواہ سالک ساری عمر ظاہری عبادات میں مصروف رہے قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہے، مسئلہ فقہ پڑھتا رہے یا زہد و ریاضت کی کثرت سے اس کی پیٹھ کھڑی ہو جائے اور وہ سوکھ کر بال کی طرح باریک ہو جائے۔ آج کل مادیت پرستی کے دور میں صدق انتقال اور اکل احوال نہیں رہا۔ لوگوں میں سلف صالحین کی طرح نیک عمل، سخت محنتوں اور مجاہدوں کی توفیق اور ہمت نہیں رہی۔ پابندی صوم و صلوٰۃ، ادائیگی حج و زکوٰۃ جیسے فرض بھی روح سے خالی ہو چکے ہیں اور محض ایک نمائشی اور رسمی مظاہر کے صورت میں ادا ہو رہے ہیں۔ بقول اقبال

رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے

وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے

نماز و روزہ و قربانی و حج

یہ سب باقی ہیں تو باقی نہیں ہے (ہال جبریل)

اس صورتحال میں اللہ کا قرب و وصال پانے اور اس کے لیے تزکیہ نفس کا آسان ترین ذریعہ ذکر و تصور اسم اللہ ذات ہے۔ ذکر، تصور اور مشق مرقوم وجود یہ اسم اللہ ذات اور تصور اسم غجنگ سے نفس مردہ ہو جاتا ہے اور قلب زندہ ہو جاتا ہے یعنی روح بیدار ہو جاتی ہے اور طالب مشاہدہ حق تعالیٰ کھلی آنکھوں سے کرتا ہے لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ذکر و تصور اسم اللہ ذات اور تصور اسم غجنگ صاحب مسمیٰ مرشد کامل اکمل سروری قادری سے حاصل ہوا ہو۔

آخری ضروری بات

سلطان العارفین حضرت نئی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تصانیف میں اسم اللہ ذات کا ذکر اتنی کثرت سے کیا ہے کہ تکرار محسوس ہوتی ہے لیکن یہ اس لیے ہے کہ آپ اے فقر کا معدن اور مخزن قرار دیتے ہیں۔ آپ اسم اللہ ذات کی چاروں منازل اللہ، للہ، لہ اور سلطان الاذکار ہو کا بھی ذکر فرماتے ہیں لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کسی کتاب میں کسی جگہ بھی نہ ہی ذکر کیا، نہ ہی تصور کا اور نہ ہی مشق مرقوم وجود یہ کے طریقہ کا ذکر کیا ہے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ سروری قادری مرشد کامل اکمل صاحب مسمیٰ کی بیعت اور اجازت کے بغیر ذکر، تصور اور مشق مرقوم وجود یہ اسم اللہ ذات کے نتائج طالب کے لیے الٹ بھی نکل سکتے ہیں۔ میری ملاقات اس سلسلہ میں کثیر لوگوں سے ہو چکی ہے جو خود بخود کتب پڑھ کر اپنی عقل اور سمجھ کے مطابق ذکر، تصور اور مشق مرقوم وجود یہ اسم اللہ ذات کر کے پریشانی میں مبتلا ہوئے۔ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ سلطان

العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ جتنا ذکر اپنی کتب میں اسم اللہ ذات کی افادیت کا کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ مرشد کامل کی راہبری کی اہمیت واضح کرتے ہیں۔ اس لیے ذکر و تصور اسم اللہ ذات کے لیے مرشد کامل اکمل صاحب مسیحی کی بیعت، صحبت اور نگرانی ناگزیر ہے۔

آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف میں تصور کے لیے اور جسم کے مختلف حصوں پر لکھنے کے لیے نقش بھی ملتے ہیں جن میں قرآنی آیات درج ہوتی ہیں۔ ان کو سمجھنے کے لیے بھی مرشد کامل اکمل صاحب مسیحی کی راہبری ضروری ہے کیونکہ ان کا تعلق تعلیم باطن سے ہے اور راہ باطن میں جس کا مرشد نہ ہو اس کا مرشد شیطان ہوتا ہے۔ میں نے کچھ ایسے پیر بھی دیکھے ہیں جو سروری قادری ہونے کا دعویٰ رکھتے تھے لیکن انہی نقشوں کو تعویذات کی صورت میں لکھ کر لوگوں کو دیتے اور مال کماتے تھے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ مرشد کے بغیر زہد و ریاضت سے اگر کسی پر باطن کا کوئی مقام کھل جائے تو رجعت اور شیشہ عقل کے ٹوٹ جانے کا خطرہ ہوتا ہے اور اگر وہ برداشت کر لے تو ساری زندگی اسی مقام پر اٹکا رہتا ہے۔ میری ملاقات ایسے دو اشخاص سے ہوئی ہے جن میں سے ایک پر کشف القلوب کا مقام (جو راہ فقر میں راہزن کی طرح ہے) کھل گیا۔ کافی عرصہ تک وہ پیر بن کر لوگوں کو بیوقوف بناتا رہا اور آخر رجعت کا شکار ہوا۔ دوسرے شخص پر کشف القبور کھل گیا، وہ قبر میں مردوں کے برزخ کے حالات دیکھ کر روز جیتا روز مرتا تھا اور ہڈیوں کا پتھر بن چکا تھا۔

اس راہ میں میرا ایک مشاہدہ یہ بھی ہے کہ اکثر لوگ خاص طور پر خواتین کسی سے سن کر یا کتاب سے پڑھ کر بہت سے وظائف یا اسم اللہ ذات کا ذکر اپنے طریقہ سے شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ اصل روحانی وظائف سینہ بہ سینہ منتقل ہوتے ہیں اس لیے کتب میں درج اکثر وظائف صحیح نہیں ہوتے یا ان کی عبارت کی کتابت میں غلطی ہوتی ہے اور کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ تحریر کو ٹھیک سے پڑھنے میں غلطی ہو جاتی ہے جس کے بعد وہ وظیفہ پڑھنے سے فائدہ کی بجائے الٹا نقصان ہوتا ہے۔ خود سے وظیفہ کرنے والے جن لوگوں سے ملاقات ہوئی ان کو اکثر غربت، فاقہ کشی یا کسی بیماری میں مبتلا پایا۔ اس میں بھی یہی نکتہ مضمر ہے۔ ایک تو انہیں وظائف کے جلالی یا

جمالی ہونے کا پتہ نہیں ہوتا اور دوسرا مرشد کامل کے بغیر اس طرح کے وظائف کرنے سے تنگی حالات اور مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وظائف کثرت سے کرنے سے اللہ تعالیٰ کی ذات قریب ہونے لگتی ہے اور دنیا گھر سے بھاگنے لگتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اور دنیا ایک دل میں اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ وظیفہ کرنے والے کو اس کا پتہ نہیں ہوتا اس لیے وہ پریشانیوں کا شکار ہو جاتا ہے حالانکہ وظائف وہ مشکلات کے خاتمہ اور حصول رزق کے لیے کر رہا ہوتا ہے۔ اگر وظائف کرنے سے آدمی امیر ہوتا یا دولت ملتی تو مملّا اور عامل حضرات سب سے زیادہ دولت مند ہوتے۔

جلالی وظائف کرنے سے تو حالت مزید خراب ہو جاتی ہے۔ عامل حضرات جلالی وظائف کے ذریعے روحانی موقوفات کو قابو کر کے اُن سے کام لیتے ہیں۔ لوگوں کے شادی، اولاد، کاروبار، گھریلو جھگڑوں جیسے مسائل حل کرنے حتیٰ کہ لاٹری اور بانڈ کا نمبر بتانے کا کام بھی موقوفات کے ذریعے کرتے ہیں۔ یہ کفر اور شرک ہے۔ ان عامل حضرات کا انجام بڑا بھیانک اور دردناک ہوتا ہے، بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ چونکہ یہ وظائف پورے نہیں پڑھ سکتے جو موقوفات کی خوراک ہوتی ہے اس لیے آخری عمر میں ان کو دردناک بیماریوں اور مشکلات میں مبتلا پایا ہے۔

مرشد کامل اکمل کی راہبری میسر ہو تو وہ توازن کے ساتھ طالب کی استطاعت کے مطابق طالب کو منزل کی طرف لے کر بڑھتا ہے تاکہ وہ دین میں بھی ترقی کرے اور اس کے دنیاوی معاملات بھی ساتھ ساتھ چلتے رہیں۔ مرشد کامل اکمل اس کے باطن کو اللہ کی طرف لے کر چلتا ہے اور جسم کو دنیا کے کاموں میں مشغول رکھتا ہے، یوں مرشد کی راہبری طالب کو تمام خطرات سے بے نیاز کر دیتی ہے۔

”حقیقت اسم اللہ ذات“ کتاب ہدایت ہے جسے پڑھ کر راہ معرفت الہی کے بیشمار سالکین اپنی منزل تک پہنچے ہیں۔ ”حقیقت اسم اللہ ذات“ کے مصنف سلطان العارقیین حضرت نخی سلطان باٹھو رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلہ سروری قادری کے موجودہ شیخ کامل سلطان العارقیین حضرت نخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظلہ الاقدس ہیں۔ آپ مدظلہ الاقدس نے اللہ تعالیٰ کے ذاتی نام ”اسم اللہ ذات“ جسے اسم ذات یا اسم اعظم بھی کہتے ہیں کے فضائل، ثمرات، تجلیات اور اثرات کو قرآن و حدیث سے مکمل وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے اور فقر و تصوف کی تاریخ میں اسم اللہ ذات کے ذکر و تصویر کی برکت سے اللہ تعالیٰ کے قرب و وصال تک پہنچنے والے صحابہ کرام اور اولیا کاملین کی مستند رائے کو درج فرما کر اسم اللہ ذات کی حقیقت کو واضح کر دیا ہے۔ کتاب ”حقیقت اسم اللہ ذات“ اپنی نوعیت کی ایک جامع کتاب ہے جس کا خلوص نیت سے مطالعہ طالب حق پر علم باطن اور معرفت الہی کی راہوں کو کھول دیتا ہے اور راہ قرب و وصال الہی اس کے لیے آسان اور قابل فہم ہو جاتی ہے۔

سلطان الفقر پبلیکیشنز (رجسٹرڈ)

4-5/A۔ سیکلینش انڈیا کمپنیشن ہاؤس، روڈ ڈاکا، منسورہ، لاہور۔ چٹل کوڈ 54790
Ph: +92-42-35436600 Cell: +92 322 4722766

== سلطان الفقر ہاؤس ==

- www.sultan-ul-ashiqeen.com
- www.sultan-ul-ashiqeen.pk
- www.sultan-bahoo.com
- www.sultan-ul-faqr-publications.com
- E-mail: sultanolfaqrpublications@tehrreekdawatefaqr.com

Rs. 440